

मुस्लिम संत-चरित

सुप्रसिद्ध फारसी ग्रंथ तज्जकिरत-उल औलिया के आधार पर रचित
सूफी सत्तो के चरित और उनके उपदेश

महात्मा भगवान

१९७२

सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन

प्रकाशक
 एम.के.एम. प्रकाशक
 १००१, एम.के.एम. बिल्डिंग, १००१
 १००१, एम.के.एम. बिल्डिंग, १००१

एम.के.एम. : १००१
 प्रकाशक
 एम.के.एम.

मुद्रक
 प्रिन्ट आर्ट
 गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग, दिल्ली-११

प्रकाशकीय

सत-साहित्य के प्रकाशन की ओर 'मण्डल' का ध्यान बहुत दिनों से रहा है और उसने अबतक उसके अन्तर्गत कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 'सत-मुवासार', 'सत-वाणी', 'बुद्ध वाणी', 'तुकाराम गाथासार', 'तामिलवेद', 'शेख फरीद' 'स्वामी दादूदयाल', 'पुरन्दरदास', 'दक्षिण की सरस्वती' आदि-आदि 'मण्डल' की ऐसी कृतियाँ हैं, जिन्हें सभी वर्गों के पाठकों ने पसन्द किया है और उनकी उपयोगिता को मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है।

प्रस्तुत पुस्तक में चुने हुए २७ मुस्लिम सतों के संक्षिप्त जीवन-परिचय दिये गए हैं, साथ ही उनके उपदेश भी। इन 'जीवन-चरितों' और उपदेशों से जीवन-शोधकों को तो प्रेरणादायक सामग्री प्राप्त होती ही है, सामान्य पाठकों को भी बहुत-कुछ मिलता है। वस्तुतः सत-महात्मा किसी भी देश और किसी भी धर्म में पैदा हो, वे देश-काल की परिधि में सीमित नहीं होते। उनकी वाणी सार्वजनिक और सार्वकालिक होती है।

इस पुस्तक के उदात्त चरितों में बहुत-सी ऐसी घटनाएँ मिलती हैं, जो शिक्षित-अशिक्षित सभी के लिए शिक्षाप्रद हैं। वे जीवन के लक्ष्य को समझने और उसे प्राप्त करने की दिशा में अच्छी प्रेरणा देती हैं। कुछ चमत्कारी घटनाएँ भी हैं, जिन्हें संभव है, बुद्धिवादी सहज ग्रहण न कर सकें। ऐसी घटनाओं के शाब्दिक अर्थ को न लेकर उनकी मूल भावना को समझेंगे तो उनमें से नया प्रवाण मिलेगा।

इसके लेखक का वास्तविक नाम क्षेमानन्द 'राहत' है। वह हिन्दी के पुराने लेखक हैं। मौलिक लेखक के रूप में उनकी सेवाएँ उल्लेखनीय रही हैं। उनकी कविताओं ने किसी समय में हिन्दी-जगत में अच्छा स्थान प्राप्त किया था। हिन्दी के अनन्य प्रेमी और उन्नायक के रूप

विषय-सूची

१. अबुल हसन नूरी	६
२. अबु उस्मान हैरी	१७
३. अबु मुहम्मद जाफर सादिक	२७
४. मालिक-बिन-दीनार	३६
५. मुहम्मद वासय	४७
६. अबु हाज्जम मक्की	५१
७. ख्वाजा अतवा	५८
८. अबु अली शफीक	६१
९. सफियान सूरी	६६
१०. फतह मूसली	७६
११. मारुफ करखी	८४
१२. इमाम अहमद हम्बल	८६
१३. मुहम्मद समाक	९६
१४. अबु सुलेमान दाराई	९९
१५. हारत मुहासवी	१०८
१६. अहमद हरव	११४
१७. सहस तत्तरी	१२१
१८. अबु याकूब बिन इसहाक	१३५
१९. मुहम्मद अली हकीम	१४२

2 2

3

अबुल हसन नूरी

अबुल हसन नूरी सारी मक्ती के शिष्य थे। यह अहमद हवारी के सत्सगी और जुनैद के समकालीन थे। तसव्वुफ (अध्यात्मवाद) को यह फुक से अच्छा समझते थे। इनकी सुन्दर सूक्ति यह है—“सोहवत व ईसार हराम हैं।” सोहवत से अभिप्राय होगा सन्तो के सत्मग या ईश्वरोपासना से और ईसार का अभिप्राय होगा त्याग से। ये दोनों ही साधनाएँ तब तक व्यर्थ हैं जब तक मन से विकारों को और तरह-तरह की आसक्तियों को निकाल न दिया जाय। ससार की वासनाओं का मन से त्याग करके ही सत्मग और उपासना का ठीक लाभ मिल सकता है।

इस छोटे-से वाक्य में ‘हराम’ शब्द से एक महत्वपूर्ण ध्वनि निकलती है। सत्मग करने से कुछ लाभ हो ही नहीं सकता, यह तो कह नहीं सकते। कुछ रहस्यों का ज्ञान तो बुद्धिमान् मनुष्य को होगा ही और उपासना करने से भी उपासक के सवेग के अनुसार मानसिक शक्ति का उद्रेक होगा ही। पर यदि मन में शुद्धता नहीं है, तो उस सत्सग-जनित ज्ञान का दुरुपयोग हो सकता है और उपासना द्वारा प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग तो होता ही है। स्वार्थ और निम्न वृत्तियों को चरितार्थ करने में वह खर्च होती है, यह तो रोज ही देखने में आता है।

वर्तन को साफ किये बिना उसमें दूध डालने से दूध खराब हो जाता है। मन को यम-नियमों के आधार पर पहले सावे। निम्न स्वार्थ और हेय वृत्तियों का पर्याप्त परिशोध किये बिना सत्सग और उपासना वैसी ही भयकर हो सकती है जैसा कि बालक के हाथ में तलवार देना। आज ममार के अधपतन का कारण यही है, कि बिना आवश्यक पूर्व तैयारी

के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान खुलेआम लोगो को दिया जाता है। हराम का अर्थ है अशुद्ध, वर्जित, अकल्याणकारी, अश्रेयस्कर।

नूरी शब्द नूर से बना है। यह अन्य सतों के नाम की तरह स्थान या जाति का सूचक नहीं, बल्कि उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा-जनित एक विशिष्ट गुण का द्योतक है। कहते हैं, अघेरी रात में यह (अबुल हसन) जब बोलते थे, तो इनके मुह से इतना नूर बाहर आता कि सारा घर रोशन हो जाता। इसीलिए इनको नूरी कहते हैं। यह भी लिखा है कि जंगल में किसी झोपड़ी में जब यह इबादत करते थे, तो रात को सारा जंगल रोशन हो जाता था और विशेषतः इनकी झोपड़ी पर असीम प्रकाश छा जाता था।

यह अपने ज़माने के मशहूर सूफियो में हुए है। मगर ऐसा लगता है कि सूफियो के खिलाफ उन दिनों एक आन्दोलन-सा उठ खड़ा हुआ था। लिखा है कि गुलाम खलील जब सूफियो का दुश्मन हो गया, तो उसने खलीफा से जाकर शिकायत की—“एक अजीब कौम पैदा हो गई है, जो गीत गा-गाकर नाचती है, इशारों से बातें करती है और कुफ्र के कलमात जवान पर लाती है। इनको कत्ल करना चाहिए।” इसपर खलीफा ने बड़े-बड़े सूफियो को बुलाकर उन्हें कत्ल करने का हुक्म दे दिया।

जल्लाद ने सबसे पहले रकाम नाम के सत को कत्ल करने का इरादा किया, मगर नूरी पहले ही जाकर उसकी जगह पर बैठ गये। उस समय इनका चेहरा प्रसन्नता से कमल की तरह खिला हुआ था। जल्लाद ज़रा सितपिटाया। आस-पास के लोगो ने कहा, “तुम्हारे कत्ल का हुक्म नहीं हुआ है। तुम क्यों आ बैठे हो ?”

नूरी बोले, “हमारा धर्म ईसार (त्याग और बलिदान) पर आधारित है। मैं अपनी जान इनके एवज में देता हूँ। मेरे नजदीक दुनिया का एक क्षण कयामत के हजार साल से अच्छा है, क्योंकि यहाँ खुदा की खिदमत का मौका है।”

खलीफा ने इनकी ये बातें सुनी तो अपना हुक्म रोक लिया और काजी से कहा, “इन लोगो के बारे में कानून शरा (शरीयत का कानून) क्या कहता है, यह खोजकर बताओ।”

मालूम होता है कि जुनैद और शिबली भी उन लोगों में सम्मिलित थे, जिनको कत्ल किया जा रहा था। काजी ने नूरी और जुनैद से पूछकर, शिबली को कुछ मजून-सा देखकर उससे पूछा, “बीस दीनार पर क्या ज़कात वाजिब होती है ?”

शिबली बोले—“साढे बीस दीनार।”

ज़कात से अभिप्राय है उस कर से जो धार्मिक दृष्टि से सल्तनत का काम-काज चलाने को देना चाहिए।

बीस दीनार पर साढे बीस दीनार कर। यह निश्चय ही अजीब-सी बात थी। काजी ने जब पूछा तो शिबली ने कहा—“हजरत सिद्दीक के पास चालीस हजार दीनार थे। वे उन्होंने सब दे दिये। अपने पास कुछ न रखा। यह आधा दीनार इसलिए देना चाहिए कि उसने बीस दीनार जमा ही क्यों किये ?” इसपर काजी चुप हो गया। काजी तो यह चाहता था कि इनके मुह से कोई ऐसी-वैसी बात निकले, जिसपर अपना फैसला खलीफा के पास भेजे। मगर यह कोई उसकी गिरफ्त में नहीं आये।

काजी कुछ लज्जित-सा हो रहा था। इतने में अबुल हसन नूरी काजी से बोले, “सुन, अल्लाह ने ऐसे लोग पैदा किये हैं, जिन्हें ज़िन्दगी और मौत, कयाम और कमाल उसीके मुशाहद (दर्शन) से हासिल हैं। अगर दमभर उसके मुशाहद से वाज़ रहे तो ज़िन्दा नहीं रह सकते। ये वे लोग हैं, जो उसीसे सोते, उसीसे खाते हैं, उसीसे मागते हैं और उसीसे सुनते और देखते हैं, उसीके पास मौजूद रहते हैं। अगर इल्म है तो यह है, जो तूने पूछा वह इल्म नहीं।”

काजी इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने खलीफा से कहा कि अगर ये लोग ज़िन्दीक (अधर्मी) और मुल्हिद (नास्तिक) हैं, तो मैं फतवा (निर्णय) देता हूँ कि रूए ज़मीन पर मुल्हिद कहीं कोई है ही नहीं।”

काजी के इस निर्णय से खलीफा सजग हुआ। वह मन में पश्चात्ताप करने लगा कि लोगों के कहने में आकर वह मुस्लिम जगत् के सम्मान्य वुजुर्गों के कत्ल पर आमादा हो गया था। उसने सूफियों की बड़ी इज्जत की और पूछा—“मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ ?”

सबने यही कहा, “बस, तू यह कर कि हमें दिल से भुला दे।”

इन्ही सत नूरी का एक किस्सा है। इन्होंने एक बार एक शख्स को नमाज पढते हुए अपनी दाढी से खेलते देखा। बोले, “अल्लाह की दाढी से अपना हाथ अलग रख।” खलीफा तक यह बात पहुँची कि कलमा कुफ़र का है। खलीफा एक बार धोखे में आ चुका था। उसने नूरी को बुलाकर पूछा, “यह आपने क्यों कहा?”

वह बोले — “जब वन्दा अल्लाह की मिल्कियत है, तो वन्दे की हर चीज़ अल्लाह की हुई।”

यह सुनकर खलीफा बोले, “अलहमद लिल्लाह। खुदा ने मुझे आपके कत्ल के गुनाह से बचा लिया।”

एक बार लोगो ने जुनैद से जाकर कहा कि तीन दिन और तीन रात हजरत नूरी को एक पत्थर पर बैठे और अल्लाह-अल्लाह के नारे बुलन्द करते गुजर गये हैं। न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं। अलबत्ता पाचो नमाज़ वक्त पर अदा करते हैं। उनके मुरीदो ने कहा, “वह होशियार है, फानी नहीं, क्योंकि फानी को नमाज की भी खबर नहीं रहती।” जुनैद बोले, “वह बज्द में है। वन्द में खुदा हिफाजत करता है, ताकि खिदमत से महरूम न रहे।”

जुनैद फिर वहा पहुँचे जहा पत्थर पर बैठे नूरी अल्लाह-अल्लाह की रट लगा रहे थे। उनकी हालत देखकर अधिकृत स्वर में जुनैद बोले, “अगर अल्लाह की रज़ा पसन्द है तो इस काम को बंद करो।” उनका मतलब यह था कि ईश्वर की मर्ज़ी चाहनेवाले सूफी ऐसे बाह्य प्रदर्शनो से दूर ही रहना उचित समझते हैं, क्योंकि जो चीज़ ग़ल्क के नज़दीक लाती है वही खालिक से दूर करती है। नूरी को यह बात पसन्द आई। आश्चर्य स्वर में जुनैद से बोले, “तुम मेरे नेक उस्ताद हो।”

नूरी एक बार शिबली की मजलिस में पहुँचे और बोले, “अल्लाह आलिम-वेअमल में राजी नहीं होता। अगर तू आलिम-वाअमल है तब तो वाज कह, वरना वेदी से नीचे उतर आ।” शिबली ने गौर किया तो अपने में कमी पाई। वह फौरन मंच से उतर आये और एकान्त में जाकर मुद्दत तक साधना करते रहे। फिर लोग जाकर उन्हें खिलवत से ले आये और मंच पर बिठाकर वाज़ के लिए मजबूर किया।

इस्फहान का रहनेवाला एक युवक नूरी के दर्शनो को आने लगा। इस्फहान के बादशाह ने उसे रोका और कहा कि अगर तू वहाँ न जाय तो मैं तुझे महल, माल और बहुत-सी चीजें दूँगा। मगर वह नहीं माना और नगे पैर उनके दर्शनो के लिए चल दिया। इधर नूरी ने अपने शिष्यों से कहा, "जमीन को बूझकर साफ कर दो, हमारा एक भक्त दर्शनो के लिए नगे पैर आ रहा है।" इस्फहानी ने आकर प्रेमपूर्वक प्रणाम किया।

नूरी ने इस्फहानी को सारा हाल बताया कि किस तरह उसका आने का इरादा हुआ, किस तरह शाह ने उससे कहा कि वहाँ न जा, मैं तुझे हजार दीनार का महल मय तमाम सामान के और कनीज (दासी) मय जेवर के दूँगा और किस तरह वह जवामरदी के साथ इस पेशकश को ठुकराकर नगे पैरो जियारत को आया। वह शख्स इनकी इस करामात से और अपने सम्मान में बहुत प्रभावित हुआ। फिर नूरी ने कहा, "मुरीद वह है कि तमाम आलम की नियामते उसके सामने रख दी जाय तो भी वह उस ओर नज़र न करे।"

एक बार जुनैद नूरी से मिलने आये। नूरी बोले, "तीस साल से मैं इस मुश्किल में हूँ कि जब अल्लाह जाहिर होता है तो मैं गुम हो जाता हूँ। मेरी गीबत है यानी उसका होना मेरा न होना है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मगर यही हुक्म होता है—या तो तू रह या मैं।"

जुनैद बोले, "तुम इस तरह रहो कि जाहिर और वातिम में वही नज़र आये और तुम गुम हो जाओ।" यह वही अनुभव है, जिसे कबीर ने यो गाया

जब हरि तब मैं नहीं, जब मैं हूँ हरि नाहिं।

प्रेम गली अति माकरी ना मे दो न समाहिं॥

नूरी ने एक बार अपनी अवस्था का इस प्रकार वर्णन किया, "चालीस वर्ष से मेरा दिल किसी गुनाह की तरफ माइल न हुआ। मेरी यह हालत उस वक्त हुई जब मैंने अल्लाह को पहचाना।" फिर बोले, "मैंने एक नूरी गैब (आकाश) में चमकता हुआ देखा। उसकी तरफ मैं हमेशा देखा करता था, यहातक कि वह नूर मैं हो गया।"

एक बार इन्होंने अल्लाह से हालत दायमी तलब की। गवी आवाज़

आई कि सिद्धा दायम के दायमी पर सत्र मुहाल है ।

जाफर नामी सन्त का कहना है, “एक बार मैंने खुद अपने कान से सुना कि प्रार्थना के समय नूरी कह रहे थे, ‘ए अल्लाह, तू दोजखियो पर अजाव (दंड) करेगा, हालांकि वे भी तेरे पैदा किये हुए हैं । तुझे यह भी कुदरत है कि मिर्फ मुझसे ही दोजख को पूरा कर दे और तमाम दोजखियो को जन्नत अदा करे ।’ और मैंने रात में सुना कि कोई कहने वाला कह रहा है कि अबुल हसन नूरी से कह दो, हमने उस शफकत के एवज में, जो तुमने खूल्क के साथ की, तुम्हें बर्खा दिया ।”

नूरी जिक्र करते थे कि “एक बार मैं तवाफ (परिक्रमा) करता था और यह दोहा पढता था, ‘ए अल्लाह, मुझे ऐसी हालत और सिफत अता कर जो बदलती ही नहीं ।’ काबा के अन्दर से आवाज आई, ‘ए अबुल हसन, तू हमारी बराबरी करना चाहता है । यह सिफत खास हमारी है कि हमारी सिफत बदलती नहीं, लेकिन हम बन्दो को बदलनेवाला रखते हैं, ताकि खूबियत (ईश्वरत्व) और उवूदियत (भक्ति-भाव) जाहिर हो ।’

दो बार नूरी ने न बदलनेवाली दायमी हालत मागने का हौसला किया, मगर दोनों बार वही जवाब मिला ।

शिवली ने इनको एक बार ऐसा ध्यान-मग्न पाया कि वदन के रोगटे भी बेहरकत थे । पूछा, “आपने मराकबा का यह कमाल किससे सीखा ?” नूरी बोले—“बिल्ली से, जो एक बार चूहे के बिल के सामने मुझसे ज्यादा साकिन बैठी थी ।”

एक बार यह नहा रहे थे कि चोर आया और कपड़े उठा ले गया । मगर हुआ यह कि चोर के हाथ वेकार हो गये । वह इनके कपड़े वापिस ले आया । तब इन्होंने दुआ की—“ए अल्लाह, उसने मेरे कपड़े वापस कर दिये, तू भी उसके हाथों को अच्छा कर दे ।” कहते हैं कि यह दुआ करते ही चोर के हाथ अच्छे हो गये । वह खुश होकर और दिल में एक नसीहत लेकर घर चला गया ।

ऐसी ही एक घटना इनके साथ और भी हुई । किसीने इनसे पूछा, “अल्लाह आपके साथ क्या करता है ?” इन्होंने एक विचित्र-सा जवाब दिया । बोले, “जब मैं हमाम में जाता हू तो मेरे कपड़ों की निगरानी करता

है।" आश्चर्य से लोगो ने पूछा, "यह कैसे?" बोले, "एक दिन मैं गुलाम के लिए हमाम में गया। एक शरूस बाहर से मेरे कपड़े उठा ले गया। बाहर आकर देखा तो कपड़े न थे। मैंने अल्लाह से कपड़े मागे। उसी वक्त वह शरूस आया और मेरे कपड़े मुझे देकर कष्ट के लिए क्षमा-याचना करने लगा।"

एक बार बगदाद में आग लगी। बहुत लोग जल गये। एक अमीर के दो गुलाम भी उस आग में थे। वह अमीर उन्हें बचाना चाहता था। बोला, "जो कोई इन्हे निकाल लायगा, मैं उसे हजार दीनार इनाम में दूंगा।" उसी समय नूरी उधर से गुजर रहे थे। बिसमिल्लाह कहकर यह आग के अन्दर गये और उन गुलामों को निकाल लाये। उनपर आग का जरा भी असर न हुआ। उस अमीर ने दो हजार दीनार इनके सामने रखे, मगर इन्होंने नहीं लिये। बोले, "ये तू ही ले ले। मुझे इसी न लेने की वजह से अल्लाह ने यह अजमत दी है। मैंने दुनिया को आखिरत से बदला है।"

कुदसिया के निवासियों ने एक आवाज सुनी—"हमारा एक दोस्त भयकर पशुओं से भरे एक जंगल में है, उसे आबादी में ले आओ।" लोगो ने तलाश किया तो इन्हीं नूरी को एक कब्र के अन्दर बैठे देखा। आग्रह करके लोग इन्हे अपने साथ ले गये। फिर पूछा, "ऐसे मुकाम पर आप क्यों बैठे थे?" बोले, "मुझे सफर में कई दिन खाना नहीं मिला। मैं एक मुकाम पर पहुँचा, जहाँ खजूर का बाग लगा था। मेरा नफ्स खुश हुआ। उसको सजा देने के लिए मैंने खजूर का बाग तर्क करके यहाँ सकूनत इस्तियार की थी।"

एक बार इन्होंने अगारा हाथ में लेकर मसल लिया। तमाम हाथ स्याह हो गये। इतने में इनकी दासी जैतूना ने दूध-रोटी लाकर इनके सामने रखी। इन्होंने बगैर हाथ धोये खाना शुरू किया। खादिमा ने अपने दिल में कहा कि यह तो बदतमीजी है। इतने में शाही सिपाहियों ने आकर उसे गिरफ्तार किया और कहा, "तूने जेरजामा चुराया है। तुझे कोतवाल के पास ले जायेंगे।" उन्होंने उसे मारना शुरू किया तो यह बोले, "इसे न मारो, जेरजामा अभी मिल जाता है।" इतने में एक आदमी ने आकर जेर-

जामा सिपाहियों को दे दिया और वे चले गये । यह बोले, “देख मेरी बदतमीजी तेरे काम आई ।” दासी बड़ी लज्जित हुई ।

इनके जीवन की एक घटना और है । उस घटना से जो शिक्षा इन्होंने दी, वह स्मरणीय है । एक बार जब यह बीमार हुए तो जुनैद इन्हें देखने आये । कुछ फूल और मेवा भी, जो साथ लाये थे, इनकी नजर किये ।

जब जुनैद बीमार पड़े तो यह अपने शिष्यों को साथ लेकर उनकी पूछताछ को गये । जब उनके पास पहुँचे तो मुरीदों से कहा, “जुनैद की बीमारी में तुम सब लोग हिस्सा ले लो ।” सबने कहा, “ले लिया ।” तुरन्त ही जुनैद स्वस्थ होगये । यह बोले, “बीमार की पूछताछ को इस तरह जाना चाहिए, फूल और मेवे से क्या होता है ?”

एक बार इन्होंने देखा कि एक बूढ़े को लोग कौड़ो से मार रहे हैं । वह शान्त रहा, फिर भी लोग उसे कैदखाने में ले गये । जेल में ले जाकर उन्होंने उससे पूछा, “बावजूद इस जोफ और कमजोरी के तुमने कैसे सब्र किया ?” उसने कहा, “हिम्मत से सब्र होता है, न कि कुव्वत से ।” पूछा, “सब्र किसे कहते हैं ?” उसने कहा, “बला पर इस तरह खुश होना चाहिए, जैसे दूसरे बला से निजात पाकर खुश होते हैं ।” इनका कहना है, ‘मारफत आग के साथ समुद्र तय करने पर हासिल होती है और मारफत के साथ प्रथम और अन्तिम ज्ञान मिलता है ।’

एक बार अबु हमजा कुर्ब (सान्निध्य) का वयान कर रहे थे । यह बोले, “कुर्ब का कुर्ब, जिसमें हम लोग हैं, बाद का बाद है । अद्वितीय मुशाहिदे-ए खूबियत है । जब वन्दा खुदा को पहचान ले और कुदरत मखलूक को समझाने की हासिल हो, उस वक्त नसीहत करनी चाहिए, वरना इम नसीहत की बला शहरों और बंदों में दवा की तरह फैलती है । वज्द के असली वयान की मुमानियत है और वज्द ऐमा गोला है कि सिर में भडकता है और शौक से जाहिर होता है । साथ ही कहा है—‘वज्द लाइलाज दर्द है ।’

यह कहते; सूफियों की रूह कुदरत बशरी से आजाद और आफाते नफ्स से माफ और ख्वाहिश से मुबर्रा होती है । सूफी वह है जिसकी कैद में कोई चीज न हो और वह किसी चीज की कैद में न हो । तसव्वुफ न रस्म है न इल्म, अगर रस्म होता तो मुजाहिदे से, और अगर इल्म होता तो तालीम

से हासिल होता। तसव्वुफ है इखलाकी। 'तखलकवा-वा-इखलाक अल्लाह।' अल्लाह के इखलाक की तरह अपना इखलाख बनाओ, यही तसव्वुफ है। दुनिया की दुश्मनी और अल्लाह की दोस्ती का नाम तसव्वुफ है।

जुनैद इनको अपने ज़माने का सबसे बड़ा सिद्दीक (सत्यनिष्ठ) मानते थे और इनकी जिन्दगी का अन्त इसी सिद्क की मिसाल पेश करते हुए हुआ।

कहते हैं, कोई नाबिना राह में अल्लाह-अल्लाह कहता हुआ इनको मिला। यह बोले, "अगर अल्लाह को जानता तो जिन्दा क्यों रहता?" यह कहते ही इनपर बेहोशी तारी हुई और गश् खाकर गिर पड़े। जब होश में आये तो दीवाने की तरह वाम के जगल की ओर गये। वहाँ इनके हाथ-पैर बेतरह जल्मी हो गये, पर खून के जो कतरे निकलते उनसे अल्लाह का नक़्श बनता। इसी हालत में लोग इनको घर लाये और कहा, "ला इला इल्लिल्लाह कहिए।" बोले, "उसीके पास जाता हूँ।"

: २ :

अबू उसमान हैरी

अबू उसमान हैरी अपने समय के प्रसिद्ध सन्तो में हुए हैं और खुरासान में, जहाँ यह रहते थे, इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। इनके तीन गुरु थे। प्रथम याहिया बिन मुआज, दूसरे शाह शुजा करमानी और तीसरे अबु हफस हदाद। उस समय के लोग कहते थे, दुनिया में तीन मर्वे हक हैं—नेशापुर में उसमान हैरी, वगदाद में जुनैद और मुल्क शाम में अबु अब्दुल्ला। सन्त अब्दुल्ला बिन मोहम्मद राजी का कहना है कि मैंने बहुत-से सन्तो को देखा, मगर उसमान हैरी को सबसे ज्यादा खुदा-गनास (ईश्वर को जानने वाला) पाया। इनके सम्बन्ध में एक खास बात यह कही जा सकती है कि जहाँ औरों को कुफ्र के फतवे और सूली के खतरे से दो-चार होना पड़ा, वहाँ इनको कोई बुरा न समझता था। सब लोग इनका इज्जत ही करते थे।

‘होनहार विरबान के होत चीकने पात’ की कहावत इनपर चरितार्थ हुई। बचपन में जब यहमकतवमें पढते थे, तब चारगुलामइनकी हाजिरी में पीछे-पीछे चला करते थे। एक तुर्की, दूसरा रूमी, तीसरा हब्शी, चौथा कश्मीरी। एक बार सोने की दवात हाथ में लिये, जरबपत का साफा सिर पर और निहायत कीमती पोशाकपहने यह बड़े जौक से चले जा रहे थे कि राह में एक जगह पर इन्होंने एक गधे को तकलीफ में पड़ा देखा। उसकी पीठ ज़रूमी थी और कौवे मास नोचकर खा रहे थे। गधे में उनको उड़ाने की भी ताकत न थी। इन्हें रहम आया, अपनी कबा उसे उठाकर दस्तार से उसे बांध दिया। शायद गधे के दिल से दुआ निकली। इनपर ऐसा जज्बा तारी हुआ कि यह सीधे याहिया के पास जा पहुँचे।

वहा इनके दिल को बड़ी तसल्ली मिली। यह मा-वाप को छोड़कर वही रहने लगे और उनके सत्सग से खूब लाभ उठाया। वही इनके पहले गुरु थे और अनुमान है कि गधे की दुआ ने तो असर किया ही होगा, पर उस गरीब बेकस जानवर पर रहम करके अपनी कबा और दस्तार निसार कर देने की प्रेरणा एक धनिक पुत्र के मन में जो हुई उसमें इन सत का भी जरूर कुछ-न-कुछ हाथ रहा होगा। वहा रहते समय इन्होंने करमान के सत शाह शुजा की तारीफ सुनी और उनसे जाकर मिले। बहुत दिनों तक उनके पास रहकर इन्होंने अपनी अन्तर्साधना को खूब मजबूत किया और फिर उन्हींके साथ नेशापुर जाकर अपने गुरु अबु हफस हदाद के दर्शन किये।

अबु हफस हदाद इनको बड़े अच्छे लगे। इनकी आन्तरिक इच्छा थी कि कुछ दिन उनके पास रहकर उनके सत्सग से लाभ उठाया जाय। मगर शाह शुजा के स्वाभिमानी स्वभाव से परिचित होने के कारण इन्होंने अपनी इच्छा को उनपर प्रकट करना उचित न समझा। हदाद इनके दिल की बात समझ गये, इसलिए उन्होंने खुद ही इनकी ओर इशारा करके शाह शुजा से कहा—अगर आपको नागवार न हो तो इन्हें यही छोड़ जाइए, मुझे इनसे दिलवस्तगी (अनुराग) है। हदाद कहते थे—याहिया ने इनको आग में तो डाल दिया, पर उसे भड़कानेवाला चाहिए था।

पहचें हुए हदाद के ‘याहिया बिन मूआज ने इनको आग में डाल दिया’

इन शब्दों से पीछे व्यक्त हुए उस अनुमान की कुछ पूर्वाप्ति ही होती है कि उसमान को वचपन में ही इस ओर इतनी तेजी से खींचनेवाले याहिया ही थे। जैसे शिवाजी में रामदास खेल रहे थे वैसे ही अमीर वालक उसमान के दिल और हाथों की हरकत में दूर बैठे याहिया की मानसिक प्रेरणा काम कर रही थी। इनकी जिन्दगी में याहिया का यह बहुत बड़ा अनुदान था कि इन्हें इस ओर खींच लाये और फिर शाह शुजा के चरणों में पहुँचा दिया। हृदाद इनके आखिरी गुरु थे और उनका यह दावा था कि अब इन्हें कमाल हासिल हो गया।

पर इसके लिए इनको बड़ी साधनाएँ करनी पड़ी होगी। एक बार का उल्लेख तो स्वयं उसमान ने किया है। वह कहते हैं कि जब मैं जवान हुआ तो हजरत अबु हफस ने अपने पास से मुझे जुदा कर दिया। लेकिन मुझे उनकी सोहबत से इश्क हो गया था। दूर जाकर उनकी महफिल के सामने एक दीवार में सूरख किया और सूरख से उनको देखा करता। जब उनको मेरा यह हाल मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया और अपनी लडकी का ब्याह मेरे साथ कर दिया।

उसमान का ही एक और वयान इनके जीवन पर प्रकाश डालता है। यह कहते थे कि लडकपन से ही मेरा दिल अहले जाहिर से भागता था और मुझसे हर शय की हकीकत पूछा करता था। हमेशा से मेरा खयाल था कि जिस तरीके पर आमलीन चल रहे हैं उसके अलावा भी कोई और तरीका होगा और इल्मे जाहिर के अलावा इल्मे बातिन भी होगा। आत्म-तुष्टिसूचक इनका अपना एक सस्मरण यो है “चालीस वर्ष से अल्लाह ने मुझे जिम हाल में रखा है उससे मैं नाखुश नहीं हूँ और अल्लाह ने एक हाल से दूसरा हाल भी मेरा नहीं बदला, इसके लिए मैं तहे दिल से उसका मशकूर हूँ।”

इनकी साधना, या यो कहो कि इनकी साधनावस्था का एक स्वरूप यह है कि यह कभी किसीसे नाराज़ नहीं हुए। एक बार का जिक्र है कि एक शरूस् ने इनको दावत दी। जब यह उसके मकान पर गये तो उसने कह दिया, ‘जाओ, मेरे यहाँ खाना नहीं है।’ यह लौटे तो फिर उसने पुकारा और यह आ गये। उसने कहा, ‘तुम पेद्व हो, मैं खाना नहीं दूँगा।’ यह चल

दिये तो उसने फिर पुकारा । यह चले आये तो उसने कहा, “पत्थर है, खालो ।” उसने इस तरह तीस बार बुलाया, सख्त-सुस्त कहा और आखिर में धक्का देकर निकाल दिया । इस वेअदबी से उसका हाथ बेकार हो गया तब उसे होश आया । तोबा की और इनका मुरीद हुआ । तब उसने पूछा, “यह क्या बात थी, मैंने तोस बार गुस्ताखी की और आप नाराज न हुए ?”

कितना सुन्दर जवाब था इनका—“इसमें बात ही क्या हुई ? कुत्ता भी तो यही करता है । जब बुलाओ, चला आयगा, मारकर धकेल दो, तो चला जायगा । यह कोई मतबा नहीं । साहबे मर्तबा होना बहुत दुश्वार है ।”

इनकी साधनावस्था में हुई एक चमकदार घटना यह है । एक बार बाजार में कुछ मुरीदों (अनुयायियों) के साथ कही जा रहे थे कि किसी शख्स ने ऊपर से राख फेंक दी और वह सब इनके सिर पर गिरी । मुरीदों को अपने पहुँचे हुए निष्कलुष गुरु के इस अपमान पर तैश (क्रोध) आया । मगर यह शान्ति से बोले—‘शुक्र करना चाहिए कि जिसका सिर आग के लायक था उसपर राख ही पड़ी ।’ अबु उमरु का कहना है कि मैंने तोबा इन्हींके हाथ पर की और वर्षों इनकी खिदमत में रहा और बहुत-कुछ पाया । फिर मेरा दिल गुनाह की तरफ प्रवृत्त हुआ और सोचा कि इन्हें छोड़कर कही और जाकर रहूँ । मेरे दिल का हाल जानकर यह बोले, “ए अबु उसमान, मेरी सोहबत छोड़कर दुश्मनों की सोहबत इस्तियार मत करना । वे तो तेरे गुनाह से खुश होंगे और अगर गुनाह करना है तो भी यही रह, जिससे कि मैं तेरी बला को अपने ऊपर उठा लूँ ।” यह बात इन्होंने कुछ इस तरह कही कि मैं चेत गया, तोबा की, वही रहा और गुनाहों से बचा रहा ।

फेरगाना का एक व्यक्ति हज के इरादे से घर से निकला । राह में नेशापुर ठहरकर इनके दर्शनो को गया और सलाम किया । इन्होंने उसके सलाम का जवाब न दिया और कहा, “मा को नाराज करके हज करना अच्छा नहीं ।” वह शख्स वापस अपने घर चला गया और जबतक उसकी मा ज़िन्दा रही, उसकी खिदमत करता रहा । मा के बाद इनकी सेवा में उपस्थित हुआ । इन्होंने बहुत दूर जाकर उसका स्वागत किया और बड़े सम्मान से अपने साथ लाये । घर लाकर वकरिया चराने का काम उसके

सुपुर्द किया। वह बहुत दिनों तक इनकी कल्याणकारिणी सगति में रहा और इनके आदर्श चरित्र और सदुपदेशों से आन्तरिक पूर्णता को प्राप्त हुआ।

ईश्वरीय कृपा का दिग्दर्शन करानेवाली एक घटना का उल्लेख इनके जीवन में आया है। एक नौजवान नगे सिर चिकारा बजाते हुए जा रहा था। इन्हे देखकर उसने टोपी पहन ली और चिकारे को बगल में छिपाकर सलाम किया। यह उसे अपने साथ लाये और नहला-धुलाकर खिरका पहनाया। फिर दुआ की—“ए अल्लाह, मैंने अपने इख्तियारी काम किया। अब जो तेरे इख्तियार में है, कर।” फौरन उसे कमाल हासिल हो गया। यह खुद चकित थे। इतने में एक सत अबु उसमान मगजरली आये। उनमें बोले, “मैं आज आतिशे रश्क (ईर्ष्या की अग्नि) में अय्यूद के मिस्ल जल रहा हूँ, इसलिए कि जिस कमाल को हासिल करने की तमन्ना में मेरी इतनी उम्र हुई, वह अल्लाह ने वगैर तमन्ना के इसे दे दिया।”

उस शरूस ने शराब पी रखी थी। जब उसमान उसके लिए दुआ कर रहे थे तब उसके मुह से बू आ रही थी। ऐसा आदमी और इतनी जल्दी इतनी ऊर्चाई पर जा पहुँचे, इसका रहस्य खोलते हुए उसमान ने अपने हमनाम सन्त से शिक्षा के रूप में कहा—“मेरा मतलब यह है कि तुम भी वाकिफ हो जाओ कि अल्लाह का फजल अमल पर मौकूफ (निर्भर) नहीं, बल्कि दिल से हासिल होता है।”

उसमान की नसीहत का पहला भाग तो ठीक था, मगर यहाँ तो न दिल का सवाल था, न अमल था। उसके पास न दिल में इसकी कोई तमन्ना ही थी, न इसके लिए उसने कोई दुआ ही की, फिर भी यह अनहोनी-सी बात हो गई। सच बात तो यह है कि उनकी इच्छा ही पहला नियम है, अपनी इच्छा की पूर्ति का वह कोई-न-कोई निमित्त खोज लेते हैं। सृष्टि का आरम्भ और उसके संचालन का आरोपण भी प्रकृति और पुरुष, जीव और ईश्वर, प्रकृति, पञ्च-तत्त्व और सत्-रज-तम आदि पर करके स्वयं अकर्ता, निर्लिप्त, निःसंग, निर्गुण, निर्विकार, सत् के बन्धन से भी परे, कुछ अनिवर्चनीय, अज्ञेय से बने रहते हैं।

अबुल हसन खिरकानी ने कहा था, “तुम मुझे याद करो, ताकि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह को याद करूँ।” डाकुओ ने जब काफिला घेर लिया तो एक व्यक्ति को खिरकानी के शब्द स्मरण हो आये। उसने उन्हें याद किया। विशेष धनी होने के कारण डाकू उसे लूटने को उत्सुक थे, पर वह अचानक उनकी नजर से ओझल हो गया। सात बार उसे छुआ सही, पर उसे पा न सके। इधर लोग अल्लाह को याद करते रहे और लूटे गये। “हमने अल्लाह को याद किया और लूटे गये और इसने आपको याद किया और बच गया, इसका क्या कारण है?” उनके इस प्रश्न का खिरकानी ने उत्तर दिया, “तुम अल्लाह को याद करते हो ऊपरी दिल से और मैं उसे सच्चे दिल से याद करता हूँ।”

इस तरह दुआ और फिर सच्चे दिल की दुआ ये दो दर्जे हुए। पर उसमान की जो अपनी दुआ के नतीजे पर हैरत हुई, उसका हल इतने से नहीं होता। उनकी हैरत का सबब यह था कि वह दुआ के शब्दों पर ध्यान नहीं देते। “मैंने अपना इस्तियारी काम काम किया। अब जो तेरे इस्तियार मे हो, कर।” यह उनकी दुआ थी, जो देखने में सरल, सीधी-सादी और विल्कुल निर्दोष-सी लगती है, पर ‘अब जो तेरे इस्तियार मे हो, कर’ इन शब्दों से जो ध्वनि निकलती है, इधर उनका ध्यान नहीं जाता। यह तो एक चुनौती-सी हो गई। उनके इस्तियार मे क्या नहीं? अबु उसमान की दुआ पर छोटी-मोटी चीज़ देना दुआ का ही नहीं, इस्तियार का भी अपमान है। इसलिए क्षण में उसे वह चीज़ मिल गई, जो उम्रभर की तपस्या से उसे न मिलती।

कुछ ऐसी ही बातों के कारण इनका नाम औढ़र दानी पड़ा है। पर मौका पाते ही बच निकलेंगे, किसीकी पकड़ में यह आनेवाले नहीं। उदाहरणार्थ इसी घटना के लिए कोई ऐसी कहानी उठ खड़ी हो सकती है कि वह नौजवान वस्तुतः योग-भ्रष्ट था। बहुत अच्छी साधना करने पर भी उससे कहीं कोई भूल हो गई थी। इसलिए इस जन्म में वह इस रूप में आया। हो सकता है कि यह उसमान की अज्ञात चुनौती भरी दुआ का ही असर हो। हो सकता है कि उस व्यक्ति की पूर्वजित पुण्य राशि का ही फल हो। पर असली बात यह है कि उसे यह बताना

चाहते थे कि अल्लाह का फजल अमल पर निर्भर नहीं। न वह अवसर पर निर्भर है, न अमल पर, न दिल पर, वह उनपर और सिर्फ उन्हीं पर निर्भर है।

जो लोग तर्क से इन बातों का प्रमाण चाहते हैं, उनसे कहना यह है कि केवल तर्क ही सबकुछ नहीं है। श्रद्धा की भी उतनी ही आवश्यकता है। तर्क और श्रद्धा का परस्पर सम्बन्ध है। तर्क वह माली है, जो श्रद्धा के चारों ओर उग आनेवाले झाड़-झकड़ों को आसानी से उखाड़ फेंकता है और उसे निर्जीव और निष्प्राण होने से बचाता है। श्रद्धा की धारा को निर्मल बनाये रखने के लिए तर्क का संरक्षण आवश्यक है। वहां तर्क का काम अब भी है, पर असली काम के लिए चाहिए निःशर्त श्रद्धा।

इस पुस्तक की घटनाओं को इतिहास की दृष्टि से देखना ठीक न होगा। इसमें वर्णित घटनाएँ कहातक सच हैं, इसका निर्णय कितना कठिन होगा, यह इससे पता चल जायगा कि हाल में ही हुई घटनाओं के सम्बन्ध में भी इतिहास एकत्रित नहीं हो पाता।

घटनाएँ सही हैं या कल्पित, पर हैं ये बड़ी ही उपयोगी और प्रेरणा-प्रद। इनका उपयोग यह है कि घटित हुई हो या न घटित हुई हो, पर घटित हो सकती है। योग की ये सिद्धियाँ हैं। ये सन्त, जिनका वर्णन इस ग्रंथ में आया है, अपने-अपने मार्ग के अच्छे योगी थे। योग आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म को मिलाने की कला और विद्या है। और इस क्षेत्र में इन सत्तों ने बड़ी ही कष्टसाध्य तपस्याएँ करके जो अनुभव प्राप्त किये वे उपेक्षणीय नहीं, बल्कि मननीय और आचरणीय हैं।

इन विचारों पर श्रद्धापूर्वक मनन करने से लाभ हुआ है और आगे भी होगा। विचारपूर्वक अपनी आत्मा के अनुकूल मार्ग चुनकर उसपर आचरण करने से असम्भव नहीं कि वैसा ही या उससे भी अधिक लाभ हो, जैसा कि इन सत्तों को हुआ। कौन जाने कि ऐसी आत्माएँ और भी हों, जिन्हें ऐसी भगवद्-कृपा का साक्षात्कार हुआ हो। इस युवक के अवलम्बन से भगवान् ने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया वह अवैदिक नहीं, क्योंकि वेद स्वयं उसको उद्घोषित करता है—

न अय आत्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतेन
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्
तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू स्वाम् ।

आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द ने महात्मा मुशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) को ब्राह्ममुहूर्त में, वरेली की सड़क पर वायु-सेवन के लिए धूमते हुए, ईश्वर-प्राप्ति-सम्बन्धी उनकी जिज्ञासा के उत्तर में यही मन्त्र सुनाया था ।

ठीक इसी भाव को उसमान हैरी ने एक बार और भी व्यक्त किया । इनका एक शिष्य, जो दस साल में इनकी सेवा में था, अक्सर इनसे कहा करता कि मुझे इसरारे इलाही (ब्रह्म-रहस्य) बताइए । एक बार इन्होंने जवाब दिया कि इसरारे इलाही से मैं खुद नावाकिफ हूँ । जिसपर अल्लाह फज़ल (कृपा) करे वही उससे वाकिफ होता है । जो शख्स चाहे कि लोग मेरी ताजीम (सम्मान) करें उसके काफ़िर की तरह मरने का खौफ है । अल्लाह की सोहबत हैबत (भय) और अदब के साथ करनी चाहिए । सूफी के कौल पर अमल करनेवाले को नूर हासिल होता है, जो अमल नहीं करता उसे फायदा नहीं होता ।

इनकी सूक्तियाँ—सुन्नत्व के अनुसार चलकर नबी की मोहब्बत पैदा करनी चाहिए । खिदमत करके अल्लाह के औलियो की इज्जत करनी चाहिए । अहले इल्लाम के साथ खदा पेशानी (प्रसन्न चित्त) से मिलना चाहिए और जाहिलो के लिए दुआए करना लाजमी है । मुतीए सुन्नत को हिकमत और मुतीए नफ्स या नफ्स की ताबेदारो करनेवाले को बदअत (बुराई) हासिल होती है । नफ्स के ऐवो से वह शख्स वाकिफ होता है जो अपने को हेय और नाचीज़ खयाल करे । आलिम बाअमल, मुरीदे बेतमा (लोभविहीन शिष्य), आरिक कामिल (पूर्णज्ञानी) सबसे अच्छा है ।

इनकी एक सूक्ति की भाषा कुछ अटपटी-सी है, पर गीता के स्थितप्रज्ञ की ओर ध्यान जाते ही वह बिल्कुल स्पष्ट हो उठेगी । यह कहते—“जब तक मना (निषेध), अता (विहित), जिल्लत (अपमान), इज्जत (मान) चारो वरावर हासिल न करे, मर्द कामिल नहीं होता । वरावर हासिल न

करने का अर्थ है उसके लिए एक समान हो जाय । गीता ने इस बात को बार-बार कई जगह बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है । जो निन्दा, स्तुति और मान-अपमान को एक-सा समझता है, जो न अच्छे की कामना करता है, न बुरे से द्वेष करता है, वही भक्त, वही ज्ञानी, वही योगी और स्थित-प्रज्ञ है ।

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति नि स्पृहः ।

निर्ममो निरहकार स शान्तिमधिगच्छति ॥

इन दोनों श्लोको में गीता में कामना-विहीन होने की, निःस्पृह बनने की बात कही है और दूसरे श्लोक के अन्तिम पद में उसका मार्ग बताया है—ममता-रहित होना, अपना कुछ न समझना, दुनिया की चीजे तो क्या, अपना शरीर, अपना मन, बुद्धि, अहकार—यहातक कि अपनी आत्मा को भी दूसरों से पृथक् न समझना । दीवाली के खिलौनों में से कोई बच्चा घोड़ा पसन्द करता है, कोई ऊट । पर बड़े लोग उनके उत्साह पर मुस्कराते हैं, क्योंकि जानते हैं यह सब शक्कर ही है । दुनिया में अनेक चीजे हैं, पर ज्ञानी की दृष्टि में या तो सब पचतत्त्व की बनी हैं या एक ही के अनेक रूप हैं ।

जब इस एकत्व पर, समस्वरूपता पर, ध्यान जाता है तब अनेकों प्रकार के रूप देखकर मन में अनायास ही, स्वाभाविक प्रतिक्रिया-स्वरूप, जो अनन्त तरंगों में उठती है उनका उठना बन्द हो जाता है और मन अपेक्षा-कृत अधिक शान्ति का अनुभव करता है । पर जैसे वाह्य रूप में विशाल अनन्तता है वैसे ही अन्तर्लोक भी निस्सीम है । करोड़ों मील तक फैला हुआ, करोड़ों ही नक्षत्रों से भरा हुआ यह आकाश चिदाकाश में ओतप्रोत है । जो अन्तर में है, वही बाहर है, जो बाहर है, वही अन्तर में है । पर जो अन्तर में है वह सभी बाहर नहीं । अन्तर्लोक कही विशाल है । इसलिए वहां भी उपर्युक्त सयम उपादेय है ।

उस्मान हैरी का कहना ठीक ही है—तसव्वुफ का सिर खामोशी है, जो कहा ही नहीं जा सकता, उसका कहना ही क्या ? तसव्वुफ आने पर

खामोशी आती ही है, पर तसव्वुफ को लाने में खामोशी कुछ मदद नहीं देती। इन चार चीजों से कमाल हासिल होता है—फुक्र, ईस्तगना, तवाजय और मुराक़िब आखिरत। इनसे खौफ करनेवाले आखिरत में राहत पायेंगे। राहत तर्क करके जिन्दगी में उठनेवाला फारिग दिल पाता है, खौफ और रजा दोनों इसके फजल से हासिल होते हैं। सच्चा खौफ दुनिया में जाहिर और बातिन (आन्तरिक) से परहेज़ करना है।

जाहिर और बातिन से परहेज़ बाह्य और अन्तर्लोक में सयम से काम लेने ही की ओर सकेत करता है। खौफ मुकरिब है। जो अल्लाह का खौफ हमेशा अपने दिल में बनाये रखता है, वह उसका खयाल भी दिल में बनाये रखता है। इससे भाव-सान्निध्य तो हुआ ही। कहा है—साविर वह है कि जो मुसीबत की वरदाश्त का अभ्यस्त होजाय। आम लोग खाने पर और खास अताए-बातिनी पर शुक्र करते हैं। खुदा पर भरोसा करना तवक्कुल है। जबतक तमाम चीजों को अपने से अच्छा न जाने, नफ्स की बुराई मालूम नहीं हो सकती।

कहा है—हर शख्स को मरतबे के मुआफिक अल्लाह का सरूर (आनन्द) हासिल होता है। खौफ से मोहब्बत पैदा होती है। मुहब्बत सिवा महबूब के सबको भुलादेती है। ग फलत से वहशत हासिल होती है। तफवीजे-मुकदमा रजा है और रज़ा अल्लाह का बड़ा दरवाज़ा है। यह भी अच्छी सूक्ति है—जुद्द। हराम चीजों में फर्ज मुवाह में सुन्नत और हलाल में कुबति है। सयादत की अलामत यह है कि तू फरमाबरदारी कर और शकावत की अलामत यह है कि गुनाह किये जाय और बख्शीश की उम्मीद रखे।

और कहा है—नफ्स की, फरमाबरदारी करना गोया कैदखाने में बसूर करना है। सन्न करना ताअत पर, ताकि ताअत फौत न हो, और सन्न करना मौसियत (पाप) से, ताकि नजात हासिल हो। खुदा की इज्जत से शरीफ हो, ताकि तुझे कभी ख़वारी हासिल न हो। सिवा खुदा के किसीसे न डरो और न उम्मीद रखो। खौफ तुझे वासिल बहफ करेगा और नफ्स तुझे खुदा से जुदा करना चाहता है। किसीको हकीर समझना लाइलाज मर्ज़ है। माल और इज्जत तलब करना, कबूले-खल्क

की तमा करना असल अदावत की है। इखलास यह है कि जो जुबान से कहे, दिल से तसदीक करे। खल्क को तर्क करके खालिक की तरफ देखना इखलास है।

अन्त समय आया देखकर इनके पुत्र वेदना के आवेग को रोक न सके और रो पड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कपड़े भी फाड़ डाले। वह शान्ति से बोले—मुखालिफत सुन्नत न करो। यह अलामत निफाक की है। अरबी की एक सूक्ति सुनाकर कहा—हज़रत रसूल ने कहा है, हर वर्तन से वही टपकता है जो उसमें होता है। इन्हें अफसोस था कि ऐसे मौके पर इनके पुत्र की आत्मा से जो टपक रहा था वह न रज़ा (प्रभु-निर्भरता) का अंश था, न इखलास (शुद्ध ईश्वर-प्रेम) का, वह तो निफाक (ईश्वर-विरोध) की निशानी थी। अपने प्रभावशाली शब्दों से पुत्र को प्रभावित देखकर वह महाशान्ति में लीन हो गये।

: ३ :

अबु मुहम्मद जाफ़र सादिक

जाफर सादिक की जीवनी को फरीदउद्दीन अत्तार ने अपनी महत्त्वपूर्ण पुस्तक 'तज़किर-तुल-औलिया' में पहला स्थान इस शुभ कामना से प्रेरित होकर दिया है कि इतने बड़े वुजुर्ग और पाक तीनत हस्ती के जिक्र के साथ पुस्तक प्रारंभ करने से बरकत होगी। उनकी यह शुभ कामना फलीभूत भी हुई, क्योंकि पुस्तक को पर्याप्त प्रसिद्धि मिली। न जाने कितने लोगो ने उसे पढ़कर उससे अपने आध्यात्मिक जीवन को ऊँचा उठाने की प्रेरणा-प्राप्त की होगी। ईश्वर के मार्ग में अपनेको एकदम फना कर देनेवालों की झाकी इस पुस्तक में मिलती है।

सिपाही युद्ध-क्षेत्र में अपनेको होम करके विजय प्राप्त करता है। तब वह जो अपने घर में घुसे आन्तरिक नैसर्गिक शत्रुओं को जीतने की महत्त्वाकांक्षा लेकर उठा है, जो अपने चारों ओर छाये हुए अनाचार को

विनष्ट करके स्वर्ग-जय करने चला है, जो स्वर्ग की सात्त्विक विलासिता को भी बहुत पीछे छोड़कर अपवर्ग या मुक्ति को प्राप्त करने की महत्वा-काक्षा अपने दिल में रखता है और जो शरीर, मन और इन्द्रियो को निरस्त करने के साथ ही अपनी अन्तिम सूक्ष्मतम अहता, अपनी आत्म-सत्ता को भी विलीन करके ब्रह्मलीन होने का दावा करता है, वह क्या उत्सर्ग-भावना और शौर्य में किसी भी योद्धा से कम हो सकता है ?

योद्धा जानता है कि भूल या प्रमाद से उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी सतर्कता और कुशलता लेकर वह अपने दुश्मन के सामने खड़ा होता है। सन्चा सिपाही सदा अपने जीवन को हथेली पर लिये धूमता है। उसे अपने जीवन से मोह नहीं होता, न उसे जीवन के सम्बन्ध रखनेवाली किन्हीं वस्तुओं से ही ऐसा मोह होता है कि वे उसके मार्ग में बाधक बनकर खड़ी हो सकें। वह जान रहते लड़ने को, तिल-तिल करके कटने को तैयार रहता है। ठीक वैसे ही सत तिल-तिल करके स्वयं अपनेको जलाता है। यह अवश्य है कि सिपाही चाहे जिसे प्रेम करे, शर्त यही है कि समय पर सशस्त्र होकर सम्पूर्ण सामर्थ्य-सहित मैदान में आ डटे। पर सत को तो सदा-सर्वदा, प्रतिक्षण, मैदान में ही खड़ा रहना होता है, उसे (भगवान् के सिवा) किसी और से प्रेम करने की फुर्सत ही कहा ?

सच पूछो तो आज सत का जीवन साधारण सिपाही के जीवन से भी अधिक सस्ता-सा हो रहा है। इसीलिए धर्म पर लोगो की श्रद्धा नहीं, वह एक उपहास की-सी चीज बनकर रह गया है। संत-जीवन यहा कठिन और असम्भव-सा लगता है। यदि कोई ससार से प्रेम करके ईश्वर की ओर चलता है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसे व्यक्ति को प्राणान्त तक पीड़ा का-सा अनुभव हो, क्योंकि वह ससार में फसे अपने प्राणों को, मोह-कर्म में लिप्त अपने मन को, ससारी चीजों से हटाकर ईश्वर की ओर चलना चाहता है। होना तो यह चाहिए कि आनन्द के स्रोत, अनन्त माधुर्य के उद्गम और सरस शान्तिमय सजीवन के सागर भगवान् के चरणों की ओर जानेवाले को आनन्द, माधुर्य, शान्ति अनायास ही प्राप्य हो। पर यह तभी सम्भव है जब ऐसे सत्कार सारे ससार में, प्रायः सभी

समाजो में, प्रचलित हों कि यह जीवन एक पवित्र तीर्थ-यात्रा है।

आनंद के इस अभियान में जब आयु ठहरती नहीं, क्षण-प्रतिक्षण अग्रसर होती चलती है, तब मन मिट्टी के ढेले की तरह धुल-धुलकर गिर पडने के वजाय क्यों न प्रसन्न-सलिला स्रोतस्विनी की भांति कल-कल करता हुआ आगे बढ़ता चले ? वधा हुआ पानी जैसे उतना निर्मल नहीं होता वैसे ही मोह-मग्न मन भी विशुद्ध नहीं रहता। बालक जब अपने घर में होते हैं तो खेल की चीजों में बहुत ज्यादा अनुरक्त होते हैं, पर वे जब यात्रा में होते हैं तब पड़ाव पर ठहरने पर ही खेलते हैं और उनकी अन्तरात्मा में इतनी सस्कारिता रहती है कि जब चलने का समय आता है तब माता-पिता की आवाज सुनते ही सब-कुछ वहीं छोड़-छाड़कर आनंद से किलकते हुए दौड़े चले आते हैं। ठीक इसी तरह मानव-मन ऐसा सस्कारवद्ध होना चाहिए कि अविरल, अविश्रात किन्तु सुन्दर और आनन्द-मय आध्यात्मिक यात्रा पर चलता चला जाय, सासारिक उलझनों में न केवल पड़े ही नहीं, बल्कि उनसे आसक्ति-विहीन होता हुआ अपने लक्ष्य पर निरन्तर आनंद बढ़ता जाय।

सन्त सादिक को किसी सन्त मित्र ने अच्छी-सी पोशाक पहने देखा तो उपालम्भ देते हुए कहा, फकीरो को ऐसी पोशाक नहीं पहननी चाहिए। सन्त ने मित्र का हाथ अपनी आस्तीन के अन्दर खींचा। अन्दर इतना नरम टाट का लिबास था कि उसका हाथ छिल-सा गया। तब प्रेमयुक्त शांत स्वर में उन्होंने कहा—ऊपर का लिबास दुनिया के लिए और अन्दर का फकीरी लिबास खुदा के लिए है। मतलब यह कि ससार के सभी व्यवहार यथोचित रीति से करते हुए मन का अपना आंतरिक लिबास वैसा ही फकीराना, मस्ताना, मोहमाया-रहित, परमानन्दमय, ईश्वर-भक्ति से ओत-प्रोत, निर्द्वंद्व, विनिर्मुक्त हो। आकाश में प्रसन्न-मथुर गति से जाते हुए बादल, शरीर को छूकर आनंद की मिहरन पैदा करके चला जाने-वाला शीतल पवन, कलकल करता हुआ नदी का जल-प्रवाह, रात्रि की अनन्त प्रशान्तता में हँसता हुआ प्यारा-प्यारा चांद और उदार दानी की भांति प्रकाश को बिखेरने की उतावली से भरा यह सूर्य सभी मस्त हैं, क्योंकि वे मोह-मग्न नहीं।

दाऊद ताई नाम के सन्त (जिनका उल्लेख पहले भाग में कुछ विस्तार से आया है) एक बार सत सादिक के दर्शनो को आये और निवेदन किया कि आप रसूल की सन्तान हैं, मुझे कुछ उपदेश दीजिए, मेरा दिल स्याह हो गया है। सन्त सादिक ने कहा—“तुम खुद बुजुर्ग और मुत्तकी हो, पवित्र-आत्मा और अनुभवी हो, तुम्हें नसीहत की जरूरत नहीं।” दाऊद ताई बोले, “आप रसूल अल्लाह की औलाद में से हैं और अल्लाह ने रसूल की औलाद को फजीलत (श्रेष्ठता) वरूनी है।” सादिक ने कहा, “मैं तो इस अमल से डरता हूँ कि क्रयामत में कहीं मेरे बुजुर्ग मेरा हाथ पकड़कर यह सवाल न कर बैठे कि क्यों तूने मेरा अनुकरण नहीं किया, क्यों मेरे उपदेशों के अनुसार अपना आचरण नहीं बनाया ? निश्चय ही वहाँ यह न पूछा जायगा कि तुम किसके बेटे हो, बल्कि यह कि तुम्हारे काम कैसे हैं। नस्ब नहीं कस्ब, जन्म नहीं कर्म, पूछा जायगा।” दाऊद बोले, “या अल्लाह ! जब ऐसे बुजुर्ग को इतनी दहशत है तब भला मेरा क्या हाल होगा ?”

इमाम अबु हनीफा से एक बार सन्त जाफर सादिक ने पूछा—अक्ल-मन्दी की क्या अलामत है ? इमाम ने कहा—जो नेकी और बदी में तमीज करे। सादिक ने कहा—यह तो जानवर भी कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि जो उनकी खिदमत करते हैं उनको नहीं काटते और जो उन्हें कण्ट पहुँचाते हैं, उन्हें काटते हैं। तब अबु हनीफा ने पूछा—आपकी दृष्टि में अक्लमद कौन है ? सन्त सादिक बोले—“जो दो खैर और दो शर में तमीज कर सके। यानी दो खैर (अच्छी) बातों में से ज्यादा अच्छी बात को जान सके और दो शर (बुरी बातों) में से ज्यादा बुरी बात कौन-सी है, इसे पहचानकर जो ज्यादा अच्छी बात हो, उसे ग्रहण करे और जब ऐसा अवसर आये कि दो बुरी बातों में से एक के बिना गति ही न हो, जैसाकि दुनिया में अवसर होता है, तब जो ज्यादा बुरी बात है, उससे दूर रहे और जो बात कम नुकसान पहुँचानेवाली है, उसका सहारा लेकर बड़ी बुराई से बचे।”

किसीने सत सादिक से कहा कि फजलो-कमाल जाहिरी और बातिनी (आंतरिक) आपमें मौजूद है, मगर आपमें तकब्बुर (अहंकार) है। सत

ने जवाब दिया कि “मैं मुतकव्विर (अभिमान) नहीं हूँ; लेकिन मेरा खालिक, ऐसा किन्निया, ऐसा महान् और दयालु है कि जब मैंने गरूर और किन्न को छोड़ा तो उसकी किन्नियाई मेरे किन्न की जगह दाखिल हुई। अपने किन्न पर तकव्वुर करना अच्छा नहीं है, मगर उसकी किन्नियाई पर किन्न करना दुरुस्त है।” सत सादिक ने यह बात बड़ी अच्छी कही। इससे उन्हें अपने प्रभु के प्रेम पर जो सात्त्विक अभिमान था उसका प्रेमपूर्ण दिग्दर्शन होता है। पर यह वह स्थल है जहाँ औपनिषदिक ऋषि की यह प्रसिद्ध चेतावनी स्मरण हो आती है—“क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया।”^१ यह असंभव है और अनुचित भी है कि प्रभु की कृपा हो और मन आनन्द और अभिमान से भर न जाय, पर सदा सतर्क सत ही इतने सावधान और सक्षम हो सकते हैं कि यह ध्यान रखें कि यह सरल स्वाभिमान समय जाते-जाते वरदान की जगह कहीं अभिशाप न बन जाय।

सत सादिक की एक अच्छी-सी सूक्ति है—अल्लाह अपने वन्दे में अघेरी रात में स्याह पत्थर पर चीटी के चलने से ज्यादा पोशीदा है और वह सात्त्विक आनन्द कब अभिमान का रूप धारण कर लेता है, यह पता लगाना भी सरल नहीं। इसलिए इस सम्बन्ध में काफी सतर्कता की आवश्यकता है। स्वाभाविक आनन्द और अभिमान में अन्तर मालूम करने की एक कसौटी तो यह हो सकती है कि आनन्द तो आत्मतुष्टि अर्थात् अपने में मस्त रहने तक की ही प्रायः सीमित रहता है, पर जब यह इच्छा होती है कि दूसरे लोग हमारी इस आनन्दमयी अवस्था को जानें, इसके लिए साधुवाद दे, तब समझ लेना चाहिए कि मनोवृत्ति अभिमान के द्वार में प्रवेश की तैयारी कर रही है। एक सूक्ति यह है—जिस गुनाह से पहले इसान को खोफ हो और बाद में तोबा करे वह कुर्वे-इलाही (ईश-सान्निध्य) हासिल करता है; और जिस इबादत के शुरू में ‘मैं’ और आखिर में खुद-बीती हो वह खुदा से दूर करती है। उनकी एक और सूक्ति यह है—जो इबादत पर नाज करे वह गुनहगार है और जो गुनाह पर शर्मिन्दा हो वह मुतीअ (तावेदार) है।

लोगों ने पूछा कि दरवेश साविर (सतुष्ट साधु) और तवंगर शाकिर (कृतज्ञ धनिक) में किसको ज्यादा फजीलत है—इन दो में कौन ज्यादा अच्छा है ? इसपर सत सादिक ने कहा—इन दोनों में दरवेश साविर (सतुष्ट साधु) अफज़न है, क्योंकि तवगर शाकिर (कृतज्ञ धनी) ईश्वर की कृपा के लिए कृतज्ञ भले ही हो, पर उसे हमेशा अपने धन का खयाल बना रहता है और सज़ करनेवाले दरवेश का दिल अल्लाह के खयाल में ही मसरूफ (तल्लीन) रहता है । वह कहते, “मोमिन उसको कहते हैं जो नपस-अम्मारा का मुकाबला करे । आरिफ वह है जो अपने मालिक की इताअत में सरगम रहे है । साहवे-करामत वह है जो अपनी ज्ञात के लिए नपस-अम्मारा से जग करे और जो खुदा के लिए नपस-अम्मारा से जग करता है वह खुदा को पाता है । इश्के-इलाही (ईश्वर-भक्ति) न अच्छा है, न बुरा । मुझको राजे-हकीकी (आध्यात्मिक रहस्य) उस वक्त मालूम हुआ जब मैं खुद दीवाना हो गया ।”

उन्होंने कहा है, “मकबूलो के औसाफ में से इलहाम है और इलहाम का बेअसल होना, दलीलो से साबित करना अलामत बेदीनो की है ।” इस का भाव यह है कि जो ईश्वर की कृपा पर निर्भर करते हैं उनका एक, गुण कहो या लक्षण, यह है कि उनपर इलहाम नाज़िर होता है—उनके अतस्तल में ईश्वरादेश की प्रेरणा होती है, और जो लोग तर्क और बुद्धि के आधार पर दैवी प्रेरणा को निराधार सिद्ध करने का यत्न करते हैं वे वस्तुतः अपने बेदीन होने की ही घोषणा करते हैं । इस सम्बन्ध में एक मत श्रद्धा का है और एक मत हो सकता है तर्क का । जो श्रद्धा-विरहित हो, तर्क का आश्रय लेकर चले, उन्हें यदि कोई बेदीन कहे तो इसमें शायद कोई बड़ा अन्याय न होगा, क्योंकि उन्होंने दीन का मार्ग स्वीकार ही नहीं किया—वे चल रहे हैं केवल बौद्धिक तर्क के आधार पर । पर जिसने अपनेको सम्पूर्णतः भगवत्-अर्पण कर दिया है, जिसे दुनिया की किसी और चीज़ से वास्ता ही नहीं और जिसकी अनन्य प्रेम-भेंट को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया, उससे ईश्वर बात न करेगे तो और किससे करेगे ?

उन्होंने यह भी कहा—इन्सान की नेकवस्ती की यह निशानी है कि उसका दुश्मन अकलमद हो । उनका कहना था कि पांच शरूसो की सोहबत

से वचना चाहिए—एक, झूठ बोलनेवाला, क्योंकि उसकी सोहवत धोखे में डालती है। दूसरे, अहमक, इसलिए कि वह फायदा पहुंचाना चाहे तो भी नुकसान ही होगा। तीसरे, लालची व कंजूस, क्योंकि उमकी सगत करने से अच्छा समय नष्ट होता है। चौथा डरपोक, क्योंकि वह जरूरत के वक्त जुदा हो जाता है। पाचवा झूठा, क्योंकि वह एक निवाले के लालच में जुदा हो जायगा, बल्कि इससे कम पर भी आफत में डाल देगा।

उनका कहना था—अल्लाह ने तुम्हारे लिए दुनिया में ही जन्नत (स्वर्ग) और दोजख (नरक) मुहैया कर दिया है। आराम जन्नत और तकलीफ दोजख है। बहिश्त (स्वर्ग) उसके लिए है जो अपना काम अल्लाह के सुपुर्द कर दे। दोजख उसके लिए है जो अपना काम नफस-अम्मारा को सौंपे। (भाव यह है कि ईश्वरार्पित बुद्धि स्वर्ग ले जाती है और नफस की गुलामी दोजख में डालती है।)

एक बार उन्होंने शिक्षा के लिए व्यावहारिक शैली का अनुसरण किया। एक व्यक्ति ने आकर कहा कि मुझे ईश्वर के दर्शन करा दीजिए। सन्त ने कहा—क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मूसा को कहा गया था • लनत-रानी, तू मुझे नहीं देख सकता? वह आदमी बोला—जानता हूँ, लेकिन यह मिल्लते-मुहम्मदी है, जहाँ एक शख्स कहता है कि मेरे दिल ने मेरे परवरदिगार को देखा और दूसरा कहता है कि मैं ऐसे रब (ईश्वर) की इबादत (उपासना) करूँगा जिसको न देखूँ। उसकी ऐसी दर्पोक्ति सुनकर सन्त ने लोगो से कहा कि इसके हाथ-पैर बाधकर दज्जाल नदी में डाल दो। जब वह डाला गया तो पानी ने उसको ऊपर उछाल दिया। वह फरियाद करने लगा, उन्होंने कुछ ध्यान न दिया बल्कि पानी से कहा कि इसको अन्दर छिपा लो। कई बार वह उछला और डूबा। जब जीवन से निराश हो गया तो कहने लगा—या अल्लाह, फरियाद है। आखिर सन्त ने लोगो से कहकर उसे बाहर निकलवाया। जब उसके होश दुरुस्त हुए तब उससे पूछा कि क्या तूने अल्लाह को देखा? वह बोला—जबतक मैं दूसरो को पुकारता रहा तबतक मैं परदे में रहा, पर सब ओर से निराश होकर जब मैंने अल्लाह से फरियाद की तो मेरे दिल में एक सूरख-सा खुला। सादिक ने कहा—जबतक तूने दूसरो को पुकारा, तू झूठा था,

तो बू भी नहीं है और अपने ही विचारों में डूबे हुए हैं। ज़ाहिर तो लोग एक-दूसरे के साथ मुहब्बत का इज़हार करते हैं, मगर उनके दिलों में बिच्छू भरे हुए हैं।

ऊँचे दर्जों के सन्तों का जीवन उस ज़माने में खतरे से खाली नहीं था। खलीफा मसूर ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि सादिक को बुलाओ, मैं उन्हें कत्ल करूँगा। वज़ीर ने कहा कि जिसने यादे-इलाही में दुनिया तर्क करके गोशानशीनी इस्तिथार की हो, उसे कत्ल करना ठीक नहीं। पर खलीफा ने झुझलाकर कहा, “मैं हुक्म देता हूँ, उसपर अमल करो।” वज़ीर उन्हें बुलाने गया और खलीफा ने गुलामो से कहा कि सादिक के आने पर जब मैं ताज़सिर से उतारूँ तो तुम लोग फौरन उसको कत्ल कर देना। पर सन्त सादिक जब दरबार में आये तो खलीफा पर कुछ ऐसा रौब ग़ालिब हुआ कि वह एकदम उनके स्वागत के लिए उठा और उन्हें सिंहासन पर बिठाकर बड़ी नम्रता से कहने लगा, “कश्िये, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ?” सन्त ने गम्भीर स्वर में कहा—“मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ़ यही चाहता हूँ कि फिर तू कभी मुझे अपने पास न बुलाये।”

सन्त ने खलीफा को ममझाया कि इस तरह दरबार में बुलाकर यादे-इलाही में खलल डालना ठीक नहीं। खलीफा ने सच्चे जी से विश्वास दिलाया कि अब कभी ऐसी गुस्ताखी न होगी और बड़े सम्मान से उन्हें विदा किया। मगर लिखा है—खलीफा पर कुछ ऐसी हैबतारी (आतक) हुई कि वह बड़ी देर तक बेहोश पड़ा रहा, यहातक कि उसके लिए कई मातमी नमाज़ें भी पढ़ी गईं। खलीफा की इस विचित्र अवस्था पर स्वभावतः ही गुलामो को बड़ा आश्चर्य हुआ और जब होश आया तब वज़ीर ने पूछा, “यह क्या माजरा था? आप बेहोश क्यों हो गये?” खलीफा ने कहा कि “जिस वक्त सादिक सामने आये तो मैंने देखा कि एक बड़ा अज़-दहा उनके साथ है, जिसने अपने दोनों होठों के बीच चबूतरे को ले लिया था और मुझसे कहता था कि अगर तूने इनके साथ कोई भी गुस्ताखी की तो मैं तुझे मय चबूतरे के निगल जाऊँगा। यही कारण था कि मैंने उनसे विनम्र भाव से क्षमा-याचना की।”

दारी तो और भी जोर पकड़ती गई। जब लोगो ने फिर आकर शिकायत की, तो लाचार यह फिर उसे समझाने चले। मगर इन्हे बड़ा आश्चर्य हुआ, जब रास्ते में गैबी (अदृश्य) आवाज यह कहती हुई सुनाई दी—“मेरे दोस्त के दर पे आज्ञार न हो।” जब उस जवान ने इन्हे देखा, तो कहा—“अच्छा, आप फिर आये हैं?” मालिक बोले—“मैं तुम्हे एक बात सुनाने आया हूँ।” और इन्हे जो गैबी आवाज सुनाई पड़ी थी, वह उसे सुना दी।

इस बात का उस नौजवान पर कुछ जादू का-सा असर हुआ। वह बोला, “अगर यह बात है, तो मैं अपना सारा माल राहे-खुदा में लुटाये देता हूँ।” यह कहकर उसने सचमुच सारा माल-असबाब खैरात करके चुपचाप जंगल की राह ली, कुछ इस तरह कि सिवा खुद मालिक-विन-दीनार के फिर कभी उसे किसीने नहीं देखा। मालिक ने उसे एक बार मक्का में बहुत ही दीन-दुर्बल दशा में देखा। वह कह रहा था, “अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त कहा है। मैं दिलोजान से उसपर फिदा हूँ। मैं तौबा करता हूँ, कभी उसकी नफरमानी (अवज्ञा) न करूँगा। हमेशा उसका हुक्म बजाऊँगा।”

ऐसे ही शात ईश्वरीय हस्तक्षेप से एक बार मालिक दुर्दशाग्रस्त होने से बच गये। मालिक की जिहाद में शरीक होने की प्रबल इच्छा थी। पर जब-जब ऐसा अवसर आता, उन्हें बुखार (ज्वर) आ जाता। एक बार उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब जिहाद में जरूर शरीक होऊँगा, मगर उनके पुराने दोस्त ने उन्हें फिर रोक लिया। बुखार आ जाने से वह न जा सके। पर इस बार उनके दिल में गहरी शिकायत उठ खड़ी हुई। तब उन्होंने स्वप्न देखा, कोई कह रहा है—“ऐ मालिक, अगर तू जिहाद में जाता तो गिरफ्तार होता और दुश्मन सुअर का-गोश्त खिलाकर तुझे वेदीन बनाते। यह तप तो तेरे लिए एक उम्दा तोहफा है।” मालिक जागे तो शुक भेजा।

एक बार मालिक का एक दहरिये के साथ शास्त्रार्थ छिड़ गया। देर तक वहस हुई। दोनों अपनेकी सत्य पर स्थित बताते। आखिर लोगो ने यह फैसला किया कि आग में दोनों शरस हाथ डालें, जिसका

हाथ न जले उसीको हक पर माना जाय । दोनो ही अपने सिद्धान्त पर इतने दृढ थे कि आग मगाई गई । दोनो ने उसमे अपने हाथ डाले, मगर हाथ किसीका न जला, उल्टे आग बुझ गई । लोगो ने कहा—मालूम होता है दोनो ही हक (सत्य) पर है । दुःखित मन से मालिक ने प्रार्थना की—“मैंने सत्रह साल तेरी इबादत की और तूने मुझे दहरिये के बराबर कर दिया !” गैबी आवाज आई—“यह तुम्हारे हाथ की बरकत थी कि उसका हाथ भी न जला ।”

उस ज़माने के मुस्लिम फकीर दुनिया को हिकारत (घृणा) की नज़र से देखने पर भी दुनियादारो की नज़रो मे मुअज़्ज़िज़ (प्रतिष्ठित) समझे जाते थे । यहातक कि अमीरजादिया और शहजादिया उनके साथ विवाह-वधन मे बधने के लिए उत्सुक रहती । ऐसी ही एक फकीर-दोस्त खूबसूरत लडकी ने, जो अपने धनिक पिता की डकलौती बेटी थी, पिता के स्वर्गवास पर विशाल पैतृक धनराशि की स्वामिनी बनने पर सन्त मालिक से शादी करनी चाही और सन्त साबित बनानी के द्वारा पैगाम भेजा कि अगर वह खिदमत कबूल कर ले, तो इबादते-इलाही और दीनी मामलो मे मुझे उनसे बड़ी मदद मिलेगी ।

कहते हैं, सन्त साबित बनानी, लडकी का यह पैगाम लेकर बाकायदा खुदापरस्त विरक्त सन्त मालिक की खिदमत मे हाज़िर हुए और उस लडकी की दिली आरजू उनसे बयान की । मालिक ने जो उत्तर दिया वैसा उत्तर देनेवाला आज की इस दुनिया मे शायद ढूढने पर भी मुश्किल से मिलेगा । विशाल सम्पत्ति, सुन्दर-सुशील कन्या, ईश्वराराधन और ब्रह्म-ज्ञान की एकान्तिक अभिरुचि, किन्तु शान्त स्वर मे मालिक ने सदेश-वाहक मित्र से कहा, “मैं दुनिया तर्क (छोड़) कर चुका हूं । स्त्री भी दुनिया में ही शामिल है । फिर मैं उसे क्योंकर कबूल कर सकता हूँ ? मैं अपने कौल से फिरना नहीं चाहता ।”

मगर वह बाल-ब्रह्मचारी थे, ऐसा अनुमान करना ठीक न होगा । उनके विवाह का तो उल्लेख नहीं आया है, मगर उनकी एक लडकी थी, ऐसा उल्लेख उनकी कुछ पृष्ठो की जीवनी मे आता है । सभवत उनका विवाह हुआ था और उसीसे यह लडकी उत्पन्न हुई, पर स्त्री का देहान्त

हो जाने पर अथवा उसके जीवनकाल में ही उन्हें विरक्ति हुई और उन्होंने दुनिया तर्क करने का निश्चय किया। यह उल्लेख मिलता है कि वह रात को आराम नहीं करते थे। एक दिन उनकी लडकी ने कहा कि कुछ देर आराम भी कर लिया करें तो अच्छा है। इसपर मालिक ने कहा कि “ऐ बेटी, मैं गज़ब-इलाही (ईश्वरीय कोप) से डरता हूँ।” और यह भी कि “मैं डरता हूँ, ऐसा न हो कि दौलते-सआदत (बुलन्दी का वक्त) आये और मुझे सोता पाये।” ऐसी गहरी तापसिकता के साथ ही उनमें ऊँचे दर्जों की विनम्रता भी थी। कहते, “मैं खुदा की दी हुई नेमत खाता हूँ और डतात (खिदमत) शैतान की करता हूँ।” एक बार यह भी कहा, “अगर कोई मस्जिद के दरवाजे पर पुकारे कि सबमें बदतर कौन है तो मुझसे ज्यादा बदतर कोई न होगा।”

फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखा है कि जब अब्दुल्ला-बिन-मालिक ने यह बात सुनी तो कहा कि मालिक-बिन-दीनार की श्रेष्ठता इस विनम्रता से साफ जाहिर है। यह अब्दुल्ला-बिन-मालिक क्या इन्हीं सन्त मालिक के पुत्र थे? नाम से तो ऐसा ही लगता है, पर अत्तार ने ऐसा कोई सकेत नहीं किया जिससे निश्चयपूर्वक समझा जा सके कि वह उन्हीं-के पुत्र थे, हालांकि उनकी एक लडकी होने की घोषणा तो पीछे की है। इसलिए सम्भवतः सन्त अब्दुल्ला-बिन-मालिक नाम का सादृश्य होते हुए भी मालिक नाम के किसी दूसरे ही सज्जन के पुत्र थे।

मालिक-बिन-दीनार की अपनेको अत्यन्त तुच्छ और अकिंचन समझने की जो वृत्ति थी उसका एक और उदाहरण उनकी जीवनी में मिलता है। किसी स्त्री ने एक बार नाराज़ होकर उन्हें मक्कार कहा, इसपर वह बोले, “बीस वर्ष से मुझे किसीने मेरा नाम लेकर नहीं पुकारा, लेकिन शाबाश है तुम्हें कि तूने खूब जाना कि मैं कौन हूँ।” आगे उन्होंने यह भी कहा, “जबसे मैं मखलूक आदत से वाकिफ हुआ, मुझे इस बात की परवा नहीं कि कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा, क्योंकि मैंने हर तारीफ या हिजो (निंदा) करनेवाले को हृदय से गुज़रनेवाला पाया है।”

वरसो हो जाने पर भी वह खटाई या मिठाई न खाते। उनका यह दस्तूर था कि बाज़ार से सूखी रोटी ले आते और उसीको खाकर गुज़र

अरब एक विशाल रेगिस्तान है। पानी की कमी के कारण वहाँ हरि-याँली, अन्न, फलो और फूलों का बाहुल्य नहीं। अतएव वहाँ के मानव का भोजन विवशतः पशु-जीवन पर आधारित था।

भौगोलिक और प्राकृतिक कारणों से अरब में सामिषता कुछ अनि-वाय-सी थी, इसीलिए वहाँ निरामिषता पर इतना जोर नहीं दिया जाता। इस्लाम अरब से ही दूसरे देशों में फैला, इसलिए धार्मिक ज्ञान के साथ ही वहाँ के मुसलमानों के आचार-विचार भी दूसरी जगह पहुँचे। परिणामतः सामिषता इस्लामी दुनिया में व्यापक और बद्धमूल-सी हो गई। फिर कुर्बानी की भावना ने भी इसे पोषण दिया, यद्यपि सच्ची कुर्बानी वही है जो इब्राहीम के द्वारा व्यक्त हुई—अपनी सबसे प्यारी चीज़ को ईश्वरापित करना। ईश्वर की बनाई प्रजा को मारकर ईश्वर को प्रसन्न करने की क्रिया सात्त्विक मन को कम ही भायेगी। ससार में सात्त्विकता और सौम्यता के लिए निरामिषता उपयोगी है।

सन्त मालिक की विनम्र सात्त्विकता ने एक यहूदी को कैसा मोम-सा बना दिया, यह एक मजेदार कहानी है। सन्त ने रहने के लिए एक मकान किराये पर लिया। पड़ोस में एक यहूदी था। उसने एक परनाला (मोरी) बनाकर मल-मूत्र उस कमरे के सामने फेंकना शुरू किया, जिसमें मालिक रहते थे। शान्त-मन सन्त अपनी जुवान पर शिकायत का एक हर्फ न लाये। जब-जब गन्दगी आकर गिरती, वह उठते और उसे साफ कर डालते। कहते हैं, एक ज़माने तक यह खेल चला। आखिर एक दिन यहूदी आया और अनजान बनकर पूछा—“मेरे परनाले से आपको तकलीफ तो नहीं होती?” सन्त बोले—“जो गन्दगी गिरती है, उसे मैं झाड़कर धो डालता हूँ।” यहूदी बोला—“आप इतनी तकलीफ क्यों करते हैं? क्यों इतना गम खाते हैं?” सन्त मालिक ने गम्भीर स्वर में कहा—“अल्लाह का हुक्म है, जो गुस्से को ज्वल करती और लोगों का कसूर माफ करती है, उनको सवाब (पुण्य-लाभ) होता है।” यहूदी सन्त के धीरज और उनके द्वारा ईश्वरादेश के अनुपालन को स्वयं अपनी आख से एक मुद्दत तक देख चुका था, इस-लिए उसने प्रभावित होकर कहा, “निस्सन्देह, आपका दीन बहुत अच्छा है जिसमें दुश्मनों की दी हुई तकलीफ पर सन्न करना अच्छा बताया है।”

अपरिग्रह अर्थात् आवश्यकता से अधिक किसी चीज का संग्रह न करना, कम-से-कम चीजों से काम चलाना सभी धर्मों में श्लाघ्य माना गया है और आधुनिक साम्यवाद भी पुकार-पुकारकर उसीकी घोषणा कर रहा है। पर मानव अपने लोभ पर अवतक विजय न पा सका।

आज दुनिया में इतने धर्मों के रहते हुए, इतने प्रचारकों और इतने वैज्ञानिक प्रसाधनों के होते हुए भी चारों ओर लोभ की आग-सी लगी हुई है। इसका मुख्य कारण है जीवन का एकागीपन। जीवन की दो प्रवृत्तियाँ हैं—एक बाह्य और दूसरी आन्तरिक। बाह्य वृत्ति तो नैसर्गिक ही है, जितनी भी इन्द्रियाँ हैं वे बाह्य की ओर ही ले जानेवाली हैं। इसलिए स्वभावतः मनुष्य बाह्य की ओर ही अधिकांशतः प्रवृत्त होता है। जब सभी घर को छोड़कर बाहर सड़क पर आ खड़े हों, तो भीड़ का बढ़ना और सघर्ष का उत्पन्न होना कुछ अनिवार्य-सा ही है। अन्तर्मुखी प्रवृत्ति अधिक उत्कृष्ट, अधिक आनन्दमय है, पर उसके लिए साधना की आवश्यकता है। आज का राज्य और समाज ऐसे आयोजन से विमुख है।

कहते हैं, सन्त मालिक फकीर होने से पहले बहुत मालदार और खूब-सूरत थे और दमिश्क में रहा करते थे, पर फकीर होने पर एकदम 'हल्के-फुल्के' हो गये। एक बार यह नाव में सवार हुए। जब नाव मज्झधार में पहुँची तो मल्लाह ने किराया मागा। यह हल्के-फुल्के ठहरे, इनके पास देने की कुछ था नहीं। मल्लाह ने इन्हें सरारती मगझर खूब मारा, यहाँ-तक कि ये बेहोश हो गये। जब होश में आये तब मल्लाह इन्हें बुरा-भला कहने लगा और बोला—'किराया न दोगे तो हम तुम्हें दरिया में डाल देंगे।' तभी कुछ मछलियाँ गूह में दीनार लिये पानी पर दिखाई दी और नाव की ओर आईं। सन्त ने एक मछली से दीनार लेकर मल्लाह को दे दिया। यह हान देकर मल्लाह बड़ा चकित और लज्जित हुआ और क्षमा-यानना करते हुए इनके चरणों में गिर पड़ा। मालूम होता है कि सन्त को यह अग्न्या कुछ अतृप्त-सी प्रतीत हुई। यह जनाहूत अचानक सम्मान और धोतकर पी जाने के लिए नमुत्मुक्त-भी मुग़ाफ़िरी की नज़रें इन्हें कुछ परे-गानी में डालनेवाली-सी लगी। शायद इसीलिए यह किशती ने दरिया की गतह पर उतर आगे और पानी पर ही चलते हुए नहरों से गायब हो

कहा, "मैंने तोरेत में पढा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, 'ऐ सद्दीको, तुम मेरे जिक्र से दुनिया में आराम के साथ जिन्दगी बसर करो, क्योंकि मेरा जिक्र दुनिया में एक बड़ी नियामत है और आखिरत में इस जिक्र के एवज बड़ा सबाब है।'"

इनका कहना था—"लोगों को इस्तियार है, चाहे मुझे अच्छा कहे या बुरा, मैं कयामत में उनसे बदला न लूंगा।" और यह भी कि, "जिससे कयामत में कोई फायदा नहीं, उसकी सोहबत इस्तियार करना फिजूल है। अहले-दुनिया की दोस्ती बाजारी फालूदे की तरह है, जो जाहिर में खुशरग और बातिन में बदमजा होता है। दुनिया से बचो, इसलिए कि इसने आलिमों को अपना गुलाम बनाया है। जो शरख लोगों से फिजूल बातें ज्यादा और यादे-इलाही कम करता है उसका इल्म थोड़ा, दिल अघा और उम्र दे-बर्बाद है। मेरे नज़दीक सबसे अच्छा अमल इखलास है, अर्थात् सच्चे दिल से ईश्वर से प्रेम करना और दुनिया में सच्चाई के साथ रहना।"

कहते—'मैंने यह लिखा देखा है कि अल्लाह ने उम्मत-मुहम्मदी को दो चीजें ऐसी अता फर्माई हैं जो जिब्राइल और मकाइल को नहीं दी।" एक यह फर्माया कि, "तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा," और दूसरे यह कि "जवाब दूंगा जब तुम मुझे पुकारोगे और तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा।" और, "अल्लाह ने मूसा पर वही भेजी कि लोहे की नालें और डंडा तैयार करो, जमीन पर चलो और नई जाहिर होनेवाली चीजों और इब्रतभरी अशिया को तलाश करो और हमारी नेमत और हिकमत को देखो, यहातक कि नाले घिसते-घिसते घिस जाय और असा टूट जाय।"

इनकी तौबा का—विरक्त होने का—किस्सा यो लिखा है . यह दमिश्क की जामा मस्जिद में जाकर खूब नमाज़ें पढ़ते। अमीर तो थे ही, अमीरों-जैसी ख्वाहिश दिल में हुई कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि लोग मुझे इस मस्जिद का मुतवल्ली (व्यवस्थापक) बना दें। वस, इन्होंने नमाज़ों पर नमाज़ें पढ़ना शुरू किया। जो आता, इन्हें नमाज़ पढ़ते देखता। इस प्रकार पूरा एक साल बीत गया। एक दिन मस्जिद से बाहर

निकले तो आवाज़ आई—“ए मालिक, तू तौबा क्यों नहीं करता ?” इन्हें अपनी फरेबी इबादत पर अफसोस हुआ। अपने दिल से मक्कारी निकाल दी और उस रात सरल भाव से प्रेमपूर्वक आराधना करते रहे।

दूसरे दिन सुबह जब यह नमाज़ से फारिग हुए, तो देखा कि बहुत-से आदमी बायदब बाहर खड़े हैं। वे लोग देर से इस इतज़ार में खड़े थे कि नमाज़ पूरी हो तो अपनी बात कहे। मस्जिद का इन्तज़ाम ठीक न था। ऐसा अच्छा नमाज़ी कहीं ढूँढने से भी न मिलेगा। तब क्यों न मस्जिद का सारा इन्तज़ाम इन्हीं बुजुर्गों को सौंप दिया जाय ? यही मशविरा करके वे आये थे और उन्होंने सन्त मालिक से मुतवल्ली बनने की दख्खिस्त की। चकित-चित्त मालिक सोच रहे थे कि पूरे एक साल तक जिसके लिए रियाकारी से भरी नमाज़ पढ़ी और कुछ न हुआ, उसीकी पेशकश एक रात की सिद्कदिली की नमाज़ के बाद हो रही है। इन्होंने निश्चय किया कि अब मैं इसे कबूल न करूँगा और मस्जिद से बाहर चले आये।

यही से इनको विरक्ति हुई और यही इन्हे सत्य की ज्योति के प्रथम दर्शन हुए और प्रेम का रस लग जाने से बड़ी तल्लीनता से ईश्वराराधन में मग्न हो गये और समय पाकर, जैसा कि पीछे देखा जा चुका है, एक बहुत ही ऊँचे दर्जे के सत हुए।

अन्तिम समय किसीने इनसे वसीयत चाही तो बोले, “तकदीर-इलाही पर राजी रह, वही तेरे लिए ऐसे सामान मुहैया करता है, जो अजीब आखिरत से बचानेवाले होते हैं।” देहान्त के पश्चात् किसीने स्वप्न में इन्हे देखा और पूछा कि कैसी गुज़री ? तो जवाब दिया कि “मैं गुनहगार था, मगर अल्लाह ने उस नेकगुमानी की वजह से बख़्श दिया, जो मैं अल्लाह के साथ रखता था।”

एक और बुजुर्ग ने स्वप्न देखा कि फरिश्ते मालिक-विन-दीनार और मुहम्मद वासय को जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं। उन्होंने दिल में खयाल किया कि देखे इन दोनों में से पहले जन्नत में किसको दाखिल किया जाता है। उन्होंने देखा कि मालिक-विन-दीनार पहले जन्नत में दाखिल हुए और उनके पश्चात् मुहम्मद वासय। वह बुजुर्ग बोले, “मुहम्मद वासय खालिक

मे ज्यादा आलिम और कामिल थे ।” फरिश्तो ने जवाब दिया, “तुम सच कहते हो, लेकिन दुनिया मे मुहम्मद वासय के पास पहनने को दो लिवास थे और मालिक के पास सिर्फ एक था । इस सब की अधिकता के कारण मालिक जन्नत मे पहले दाखिल किये गए ।”

जीवनी के अन्त मे सन्त का स्वर्ग-प्रवेश अथवा सन्त विशेष से सवधित स्वर्गस्थ, इसी दृश्य की हल्की-सी झलक अत्तार के महान् ग्रन्थ की एक अनिवार्य-सी विशेषता है । विज्ञान के दूरगामी व्यापक उत्कर्मों को अभी तक स्वर्ग या नरक-जैसी कोई चीज मिली नहीं, तब क्या यह सब केवल अवहेलनीय मिथ्यात्व ही है ? कुछ लोगो की मान्यता तो ऐसी है कि स्वर्ग और नरक तो इस दुनिया मे ही हैं । सुख का नाम स्वर्ग है और दुःख का नाम है नरक । स्मरण रहे कि कहीं ऐसा वर्णन नहीं कि कोई साक्षात् स्वर्ग देखकर आया हो । स्वर्ग के जो भी वर्णन है, वे स्वप्न तक ही सीमित हैं । सत्य के अन्वेपी को इस प्रश्न का उत्तर आध्यात्मिक मनो-विज्ञान ही सतोषजनक रीति से दे सकता है ।

: ५ :

मुहम्मद वासय

सन्त मुहम्मद वासय की एक सूक्ति कुछ विचित्र, असाधारण और अनूठी-सी लगी । इसलिए नहीं कि उसमे कोई बहुत बड़ी ऊचाई है, बल्कि इसलिए कि वह बहुत ही सरल और स्वाभाविक है । उस सूक्ति मे निहित सत्य की सरलता और स्वाभाविकता ने ही सच पूछो तो सन्तों की दृष्टि मे उन्हें प्रायः उपेक्षणीय और अवहेलनीय-मा बनाया ।

उनकी वह सूक्ति यह है— ‘अल्लाह को सज़ावार है कि ऐसे शत्स को साहवे-नसीब और मुअज्जिज करे जो सिवा अल्लाह के दूसरे की तरफ मुतवज्जह न होता हो और खुदा पर किमीको इस्तियार न करता हो ।’ कभी सीधी और सब की नमज़ मे आने लायक बात है । यह भली

और सीधी-सी बात खुदा के मसीहो की समझ मे आ गई होती और दुनिया को तरतीब देनेवाले फरिश्तो को इसी सद्मत्र के अनुसार व्यवहार करने की प्रेरणा दी गई होती, तो यह दुनिया खुदा के लिए गाली-सी बनकर खड़ी हुई न दीखती ।

दुनिया के आध्यात्मिक पहलवानों का दिल तो प्रेम और प्रशंसा से प्रेरित होकर उछलता है वाकेपन से भरी हुई ऐसी दर्पोक्तियों पर कि जहां सन्त प्रेम की मस्ती मे आकर यह कहते सुने जाते हैं कि बलाओं के लिए ऐसा उत्सुक रहता हूँ जैसे कि लोगों को बादशाहत की चाह होती है । कितने शानदार ढंग से सन्त ने अपनी अनन्यता की अभिव्यक्ति हृदय के रक्त से अभिषिक्त इस रगीन उच्छ्वास मे की है, और कौन है वह खुशामद-पसन्द बादशाह, जिसे ऐसी मीठी अफीम रास न कर ले ? पर परिणाम !

परिणाम यह हुआ कि यह सिद्धांत बन गया, भक्त वही है जो भूखा रहे, नगा रहे, हठपूर्वक कडाके की बर्फीली सर्दों और चिलचिलाती धूप सहन करे, चाहे प्राकृतिक प्रभावों के कारण उसका स्वास्थ्य और मस्तिष्क विकृत ही क्यों न हो जाय । इस फिलसुफे की तह मे तर्क यह है कि दुनिया खराब है । इसलिए दुनिया की सभी चीजों से भक्त को भूत की तरह भागना चाहिए । इस अकाट्य-से समझे जानेवाले तथ्य को वज्रन देने के लिए स्वर्ग और नरक की कल्पना की सृष्टि हुई और उसने कल की आशा पर आज की चीजों का त्याग करने मे बहुतों को बड़ी मदद दी ।

पर यह दुनिया इतनी बुरी क्यों ? और यदि बुरी है तो अच्छी क्यों न बने ? किसी अच्छे चित्रकार का चित्र, किसी ऊँचे शिल्पकार की प्रस्तर-मूर्ति, किसी कुशल कवि की कविता, किसी सिद्ध संगीतज्ञ की रागिनी यदि ठीक न उतरे तो यह उसके लिए लज्जा का कारण है । तब वह जो कल्प-कल्पात से सृष्टि-रचना का अभ्यस्त है, जिससे अच्छा कोई निर्माता हो सकता ही नहीं, उसकी बनाई हुई दुनिया इतनी बुरी क्यों कि उसके संपर्क मे आते ही किसी भले आदमी को छून लग जाय, जिससे एकदम दूर रहने मे ही कल्याण माना जाय ? एक बात और, इस बात को भी क्यों भुलाया कि भले हटे नहीं कि दुनिया बुरी के पल्ले बंधी ?

दुनिया की शैतान की रम्जगाह न बनाकर यदि उसे भगवान् का लीला-निकेतन बनाना है, तो उसकी बनावट में आवश्यक परिवर्तन करके, तमोगुण की बहुलता को हटाकर उसे शात, सतोगुण-प्रधान-स्वरूप देकर (जैसा कि सन्त मुहम्मद वासय ने सुझाया है और जैसा कि अफलातून के दार्शनिक राज्य के प्रस्ताव से व्यक्त होता है) ससार का संचालन ईश्वर-भक्त, सच्चरित्र, निःस्पृह, सुबुद्ध और कल्याणचेता सन्तो के हाथों में ही देना चाहिए और ससार से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करने का ही एक प्रकार होना चाहिए।

सन्त मुहम्मद वासय इतने बड़े सन्तोषी थे कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाया करते और कहा करते थे कि सूखी रोटी पर सन्तोष करनेवाला दुनिया का मोहताज नहीं होता। प्रार्थना में वह कहते—“ऐ अल्लाह ! तू मुझको अपने दोस्तों की तरह से भूखा और नगा रखता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह मर्तवा (दर्जा) तूने मुझे क्यों अता किया है।” कभी ऐसा भी होना कि जब बहुत भूखे होते तो सन्त हसन वस्ली के घर जाकर वहां जो कुछ मिलता, खा लेते।

वह कहते थे—“बहुत अच्छा है वह शख्स जो सुबह भूखा उठे और रात को भूखा सो रहे, पर भूख की हालत में भी यादे-इलाही फरामोश न करे।” यादे-इलाही फरामोश न करे (भगवत-स्मरण न भूले), यह तो निहायत मौजू है, पर यादे-इलाही फरामोश नहीं होनी चाहिए, न भूख की हालत में और न सपन्न स्थिति में। खाना ही ब्यो, दुनिया की सभी चीजें ऐसी क्यों न हो जो अनायास ही हरिभजन और भगवद्भक्ति की ओर ले जाय, जैसे गडरिये शाम को अपनी भेड़ों को घर की ओर ले जाते हैं ?

किसी व्यक्ति ने सन्त से नसीहत चाही तो कहा—“तू दुनिया में लालच को छोड़, जुहद (सयम) इस्तियार कर और तमाम मखलूक को मोहताज जान, यानी किसीसे अपनी हाजत बयान न कर। अगर तू इन बातों की पाबंदी करे तो निःस्पृह हो जायगा, और यह वसीयत ऐसी है कि इसपर अमल करनेवाला दीन और दुनिया दोनों की वादशाहत पाता है।”

एक दिन सन्त मालिक-बिन-दीनार से बोले कि “दिरम और दीनार की अपेक्षा जुवान पर निगाह रखना ज्यादा मुश्किल है।”

एक बार कातिवा-बिन-मुस्लिम मिलने आये, तो इन्हे ऊनी कपड़ो मे देखकर पूछा, “इस वक्त ऊनक्यो पहन रखा है?” पहले इन्होंने कुछ जवाब न दिया, पर जब फिर यही सवाल किया गया तो बोले—“मैं पवित्रता का वर्णन करना चाहता हू, लेकिन इसलिए नहीं करता कि कही उसमे तारीफ या दरवेशी की कैफियत बयान करने की वजह से यह न समझा जाय कि मैं अल्लाह की शिकायत करता हू और यह उनकी नाराज़गी का वाइस हो।”

लिखा है कि एक बार उन्होंने अपने बेटे को बहुत ही हर्षोन्मत्त घूमते देखा तो बोले — “भला यह तो बता, तुझे किस अमर पर नाज़ है जो तू इस कदर इतरा रहा है? सुन, तेरी मा वह है जिसे मैंने दो सौ दिरम मे खरीदा और तेरा बाप (अर्थात् स्वयं मुहम्मद वासय) बन्दगाने-इलाही मे सबसे बदतर है, फिर तुझे किस बात का फख है?” मालूम नहीं, बेटे पर क्या बीती, पर अपनेको गाली देकर दूसरे को डाटने का यह तरीका कम ही देखने को मिलता है।

सन्तो की-सी विनम्रता और कोरी विनम्रता ही नहीं, बल्कि खौफे-खुदा मे उनके दिल की जो हालत थी उसका नक्शा-सा खींचकर दिखा देनेवाली उनकी वह सूक्ति है, जिनको अभिव्यक्ति किसीके प्रश्न पूछने पर उन्होंने की थी। सत से किसीने पूछा कि आप किस तरह हैं, तो बोले— “वह क्या बताये, जिसकी उम्र कम और गुनाह ज्यादा होते जाते हैं।”

लोगो ने पूछा, ‘आप खुदा को पहचानते हैं?’ तो थोड़ी देर खामोश रहकर बोले— “जिसने खुदा को पहचाना उसका कलाम गुम हुआ और हैरत (विस्मय) उसको लाहक हुई।” वह कहते थे कि “खादिक (सत्यवादी) उस वक्त तक पूरा खादिक नहीं जबतक कि खौफ और रज़ा (आशा) उसके लिए बराबर न हो जाय।”

सन्त वासय के बारे मे बताया गया है कि वह अपने मित्र मालिक-बिन-दीनार के साथ ही स्वर्ग मे दाखिल हुए। मालिक पहले पहुँचे, क्योंकि उन्होंने अपने लिए सिर्फ एक ही लिवास रखा था, वासय उनके पीछे पहुँचे, क्योंकि उनके पास इल्म ज्यादा मगर लिवास दो थे।

अबु हाज्म मक्की

अबु हाज्म की जीवनी को लगभग डेढ़ पृष्ठ में ही अत्तार ने अपनी पुस्तक में समाप्त कर दिया है। निश्चय ही यह जीवनी 'तजकिरउल-औलिया' में मकलित की गई जीवनियों में सबसे छोटी तो नहीं, क्योंकि सबसे छोटी जीवनी अबु उम्र इब्राहीम जजाजी की है, जो केवल आठ पंक्तियों में पूरी कर दी गई है, पर यह छोटी जीवनियों में से एक है और अत्तार का कहना है कि सत हाज्म का वर्णन इतिहाम की किताबों में सविस्तर आया है, इस पुस्तक में तो केवल प्रसादम्बरूप ही उनकी जीवनी की कुछ बातों का उल्लेख है।

अबु हाज्म के बारे में लिखा है कि वह निष्कपट और सयमी थे। मुजाहिदे (तपस्या) और मुशाहिदे (दर्शन) में वह बेमिसाल थे। बहुत से शेखों और दरवेशों के वह गुरु थे। कलाम उनका हृदय-अजीज (सर्वप्रिय) था और आयु उनकी काफी लंबी हुई। अबु उस्मान मक्की ने उनकी बहुत तारीफ की है और कहते हैं कि बहुत-से सहाया के उन्हें दर्शन हुए, जिनमें से उम्र बिन-मालिक और अबु हरीरा का नाम विशेष रूप से अत्तार ने उल्लेखनीय समझा। सहाया से जीवनी-लेखक का अभिप्राय उन लोगों से है जो रसूल के प्रेमी और साथी थे।

हशाम बिन अब्दुल मालिक ने एक बार उनसे पूछा कि "सल्तनत में कौन-सी वह चीज है जिसकी वजह से नजान (मुक्ति) हासिल हो?" इसके उत्तर में मत अबु हाज्म ने कहा—'हलाल मुकाम से दीनार हासिल करना और हलाल काम में सर्फ करना।' हशाम ने कहा—“यह कौन कर सकता है?” तो बोले—“जो बहिश्त का खावाहा (इच्छुक) दोज्जख (नरक) से तरमा (भयभीत) और रज़ाए-इलाही (ईश्वरेच्छा) का तालिव हो, वह कर सकता है।” शुद्ध कमाई और शुद्ध जीवन पर उन्होंने

के बाहुल्य में नरक में होड़ करने की इच्छा रखनेवाली यह दुनिया अपने इस भीषण दुःस्वप्न से जाग उठे और नरक बनने की प्रवृत्ति छोड़कर, हो सके तो स्वर्ग से भी अच्छी बने ? कुछ सत ऐमा प्रयोग करके देखें, अपनी तपस्या इसमें लगायें । किसी मुहल्ले या शहर से भी इस शुभकामना का अभियान प्रारम्भ किया जा सकता है ।

वात जब चल ही पड़ी है तो यह कह देने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए कि यह असम्भव नहीं कि किसी एक ही व्यक्ति की शुभकामना से संसार में यह स्वर्गीय परिवर्तन आ सके । यदि वह कामना भगवान् की मंगलमयी शुभेच्छा से मेल खा जाय तब तो किसी कठिनाई की कल्पना करना भी कठिन है, और सम्भवतः होगा भी किसी दिन ऐसा ही कि सीधे-सादे सत के दिल से दुआ निकलकर ईश्वर की इच्छा से टकरायेगी और उसकी कृपा से वर्षा हो उठेगी । पर इसके लिए अच्छा यह है कि मत्तो के अतिरिक्त और लोग भी इस शुभकामना-यज्ञ में सम्मिलित हो—खासकर निर्दोष बच्चे ।

और यह ठीक ही है । आखिर यह मन है और किस काम के लिए ? सभी जानते हैं कि मन एक ऐमा यन्त्र है जो रात-दिन काम करता रहता है; कभी खामोश नहीं बैठता । तब प्रश्न यह है, वह करता क्या है ? वह सोचता क्या है ? उसमें जो विचार उठते हैं वे कैसे हैं ? वे अच्छे हैं या बुरे ? कल्याणकर हैं या अकल्याणकार ? यदि मन में अकल्याणकारी विचार उठते हैं तो वे अकल्याण ही करेंगे, इसलिए व्यक्ति को और ममष्टि को अच्छा करना है तो बस एक काम करो—यह देखो कि मन में जो विचार उठें, सदा अच्छे ही हो ।

अपने मन में जो विचार उठे अच्छे हो, यह सम्भव कैसे हो ? और फिर हमारे के मन में जो विचार उठे वे भी अच्छे हो, इसके लिए भला कोई क्या कर सकता है ? समाज में जो बहुत-सी व्यर्थ की पोथिया पढ़ने-पढ़ाने की प्रथा प्रचलित है, वह बंद होनी चाहिए । धर्म के जो आधारभूत सिद्धांत हैं, और जो प्रायः सभीकी दृष्टि में एक-से सम्मान्य हैं, नबीकी नस-नस में व्याप्त हैं, वे तोरियो और जन्मघट्टी के साथ ही मन में और लहू में प्रविष्ट हो । माता-पिता बच्चे के शरीर का जितना ध्यान रखते हैं

मेरे वास्ते है मैं उससे किनना ही भागू मगर वह मेरे पास जरूर आयेगी, ; और जो चीज मेरे वास्ते नहीं है, मैं उसके लिए कितना ही यत्न क्यों न करू फिर भी प्राप्त नहीं होगी । यह नियतिवाद का सिद्धान्त है जिसे प्राय सभी जानते हैं, पर इससे मन को जो शांति मिलनी चाहिए, वह कम ही लोगो को मिलती दीखती है । ज्ञानी पुरुषार्थवाद को इसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नियति मे पुरुषार्थ स्वय ही निहित है ।

नियति पुरुषार्थ का निषेध नहीं करती । पुरुषार्थ निश्चय ही अच्छी चीज है । उसके बिना कोई काम हो भी तो नहीं सकता । वस्तुतः नियति और पुरुषार्थ भगवान् के दो हाथ है । ये भगवान् के हाथ मे दो औजार है, जिनके द्वारा वह ससार का संचालन कर रहे हैं । नियति मे निवृत्ति की भावना प्रधान है और पुरुषार्थ रजोगुण-प्रधान प्रवृत्ति का परिस्फुरण है । यो तो निवृत्ति भी गहरी प्रवृत्ति है, वस अंतर इतना है कि वह अन्दर की ओर जाती है । नियति पुरुषार्थ को कर्तव्य-कर्म से नहीं रोकती । फलैपणा-त्याग की बात कहकर व्यर्थता और अशांति से उसे बचाती है ।

सत अबु हाजम की एक भली-सी सूक्ति यह है—“अगर मैं दुआ से महरूम रहूं तो मुझपर कबूल न होने की दुश्वारी से ज्यादा दुश्वार है । दुआ करना आवश्यक है, इसकी इतनी परवा नहीं कि वह कबूल होती है या नहीं ।” पीछे ससार को अच्छा बनाने के सवध मे जो विस्तार से विचार आया है उसके साथ सत की इस सूक्ति का मेल खूब बैठता है । बालक-वृद्ध, युवक और युवती, सभी नर-नारी दुआ करने मे लग जाय, इसकी परवा न करे कि फल मिलता है या नहीं । इसका एक फल यह होगा कि दुआ की मेंहदी से लोगो के मन रगकर अच्छे हो जायगे ।

मानव-मानस व्यापक स्तर पर सच्चे जी से दुआ करने मे लग जाय तो समय पर उसका समुचित प्रतिफल तो होगा ही, क्योंकि इतने विशाल जनसमूह के हृदय से निकली हुई शुभकामना भगवान् को द्रवीभूत किये बिना नहीं रह सकती । पर उसका तात्कालिक, अनिवार्य, अत्यन्त कल्याणकारी और सुमधुर प्रतिफल यह होगा कि लोक-कल्याण की कामना करते-करते, दुआ की मेंहदी वाटते-वाटते लोगो के मन अपने-आप अनायास ही अच्छे हो जायगे, क्योंकि सतत कल्याण-कामना से भावित होते-होते वे

की घोषणा सत अबु हाजम ने एक छोटे-से वाक्य में बड़ी खूबसूरती से की है। किसीने उनसे पूछा—“आपका क्या हाल है ?” बोले—“खुदा की खुशनूदी और खल्क से बेनियाजी।” भाव यह है कि मैं दुनिया से बेपरवा होकर खुदा की खुशनूदी (प्रसन्नता) का खयाल रखता हूँ।

अतार ने इस सुंदर सूक्ति की टीका करते हुए कहा है कि यह जरूरी है कि खुदा से राजी होनेवाले खल्क से बेनियाज होंगे। इस अवधि में एक घटना का भी उल्लेख किया है, जिससे प्रकट होता है कि दुनिया की चीजों की तो बात ही क्या, अपने शरीर के प्रति भी वे कितने विरक्त और उदासीन थे। एक बार कही जा रहे थे। मार्ग में गोश्त की दुकान आई। नज़र गई तो दुकानदार बोला—बहुत उम्दा गोश्त है, ले लीजिए। बोले—मेरे पास दाम नहीं है। वह बोला—मैं आपको मुहलत देता हूँ, जब आपके पास हो तब दे दीजिए। सत ने रहस्यभरी भाषा में कहा—मैं पहले अपने नपस को मोहलत के लिए राजी कर लूँ। दुकानदार बोला—इसी वजह से आप इतने कमज़ोर हो गये हैं। अतः पर दृष्टि रखने वाले सत अबु हाजम ने शान्त स्वर में उत्तर दिया—कन्न के कीड़े-मकोड़ों के वास्ते यही काफी है। अपने शरीर के प्रति उदासीन होते हुए भी सासारिक कर्तव्यों के प्रति वह कितने जागरूक थे, इसका उदाहरण भी अतार ने इसी स्थल पर दिया है। निम्नलिखित घटना वगदाद में सत के निवासस्थल पर ही घटित हुई।

एक बुजुर्ग हज को जाते हुए वगदाद पहुँचे, तो सत अबु हाजम से मिलने आये। सत सो रहे थे। वह थोड़ी देर खड़े रहे। जब आँख खुली, अबु हाजम ने प्रणाम करके कहा—“मैंने अभी-अभी एक स्वप्न देखा है। रसूल ने तुम्हें पैगाम दिया है, वह यह है कि तुम अपनी माँ के हकूक की निगहदाश्त करो। तुम्हारे लिए हज करने से उनके हकूक की निगहदाश्त, उनकी सेवा, ज्यादा अच्छी है।” उन बुजुर्ग को यह बात ठीक जची। वह हज का इरादा छोड़कर वापस घर लौट गये और बड़े प्रेम से माता की सेवा में लग गये।

हैं और मैं वह काम करता हूँ, जो अल्लाह को पसंद है।” इसी तरह हबीब ने कहा—“आप कागज स्याह करते हैं और मैं दिल सफेद करता हूँ।” ये दोनों घटनाएं इतनी ज्यादा एक-सी हैं कि किसीके भी मन में यह कल्पना उठ सकती है कि किसी एक से सबद्ध घटनाएं लोकमत ने दूसरे के साथ भी कही-न-कही जोड़ दी हैं।

उनके जीवन की वह प्रमुख घटना रोमांचकारी है जो उनकी विरक्ति का कारण हुई। किसी तपोनिष्ठ सद्बृत्तिपूर्ण सुंदर स्त्री को उन्होंने देखा तो मन मोहित हो गया और वासना जाग उठी। उस सती स्त्री को जब यह सूचना भेजी गई तो उसने अग्नी दासी से यह पुछवाया कि मेरे किस अंग पर आप मोहित हुए हैं? जवाब मिला—आखों पर। उस स्त्री ने अपनी आखें निकालकर दासी के हाथ भेज दी। साथ ही, सत अतवा को यह सीधी-सी मार्मिक बात भी कहला भेजी कि जो चीज आपको पसंद है, वह अपने पास ही रखिए।

इस घटना ने मोहबद्ध अतवा का मोह भग किया। उन्हें अल्लाह का खयाल आया। दिल खौफ से भर गया। वही तौबा की, अर्थात् क्षमा मागी और निश्चय किया कि ऐसी भूल, ऐसी मूर्खता फिर कभी न होगी।

हसन बसरी अपने जमाने के प्रसिद्ध सत थे। यह उनकी सेवा में पहुँचे। उनसे उपदेश ग्रहण करके इन्होंने अपने जीवन को बड़े सवेग से आध्यात्मिक साधना में लगाया। चोट खाया हुआ दिल जो संभला तो ऐसा संभला कि गुरु से भी एक कदम आगे बढ़ गया।

शायद इन्होंने सोचा कि भोजन का प्रभाव मन पर पड़ता है, इसलिए हर किसीके घर का भोजन न करके अपनी कमाई से पैदा किया हुआ शुद्ध अन्न ही ग्रहण करना चाहिए, ताकि साधना में किसी प्रकार का व्याघात न आये और तौबा टूटे नहीं। संभवतः इसीलिए यह खुद खेती करते। स्वयं जो बोते और जब पक जाते तो उन्हें काटकर उनका आटा पीसकर पानी में भिगो देते और उसकी टिकिया बनाकर घूप में सुखा लेते और रोज एक टिकिया खाकर भजन में लीन रहते।

इनकी माता ने प्रेमवश इनसे कहा—“ऐ अतवा, इतनी सख्ती ठीक नहीं, अपने साथ कुछ नमी से पेश आओ।” यह बोले—“मा, मैं चाहता हूँ

कि कयामत में मेरे साथ नर्मी की जाय, क्योंकि वह हमेशा के लिए फायदेमंद होगी। यह दुनिया तो चदरोजा है, यहा सखी और तकलीफ उठाने से कयामत में नर्मी और राहत रहेगी।”

लोगो ने सत अब्दुल वाहिद जैद से पूछा, “क्या आप दुनिया में किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो अपने हाल के सिवा दूसरो में मशगूल न हो?” तो उन्होंने कहा—“हां, मैं जानता हूं। ज़रा ठहरो, वह यहा आते ही होंगे।” इतने में सत अतबा वहा आ पहुंचे। सत जैद ने कहा—“यही वह शख्स है।” लोगो ने इनसे पूछा, राह में आपने किस-किसको देखा? सत अतबा ने कहा—“मैंने किसीको नहीं देखा?” यद्यपि वह बाज़ार के रास्ते से वहा गये थे।

लिखा है कि सर्दी के दिनों में लोगो ने इन्हे एक मैदान में देखा। उस समय यह एक इकहरा कपडा पहने हुए थे और कपडे से पसीना टपक रहा था। लोगो ने पूछा—“ऐसी सर्दी में यह पसीना कैसा?” बोले—“एक जमाना हुआ जब कुछ मेहमान मेरे यहा आये थे। उन्होंने पडौसी की दीवार से मिट्टी लेकर अपने हाथ धोये थे। उस दिन से जब मैं यहा आता हूँ उस लज्जा की वजह से मेरे शरीर से पसीना बहने लगता है हालांकि मकान-मालिक ने उस मिट्टी के लिए मुझे माफ़ भी कर दिया था।”

कहते हैं कि एक बार यह निरन्तर कई रात बिल्कुल नहीं सोये और कहते रहे—“ऐ अल्लाह, तू मुझपर अजाब (दण्ड) कर या माफ़ कर। दोनों हालतो में तुझे दोस्त रखता हूँ।” लिखा है कि एक दिन यह तहखाने में थे। एक शख्स आया और कहने लगा, “लोग आपके बारे में मुझसे पूछते हैं। कोई चमत्कार दिखाइए कि मैं भी देखूँ।” बोले, “क्या मागता है?” उसने कहा—ताजा खजूर दीजिए। इन्होंने एक थैली, जो ताजे खजूरों से भरी थी उसे दे दी, हालांकि वह मौसम खजूरों का न था।

एक बार मुस्लिम-जगत् की एक सत-शिरोमणि देवी राबिया के घर सत मुहम्मद समाक और सत जू-उल-नू-मिसरी बैठे हुए थे। अचानक नया लिबास पहने सत अतबा बिन अल गुलाम आये और इन सतों की जमी हुई गोष्ठी के सामने बड़ी शान से अकडकर चलने लगे। सत समाक बोले—“यह कौन चाल है?” सत अतबा ने कहा—“मैं क्यों न इस तरह

चलू ? आखिर मैं गुलामे-जव्वार हू ।” यह कहा और गिर पड़े । लोगो ने उठकर देखा, प्राण-पखेरू उड़ गया था ।

इन सत के जीवन का प्रारंभ भी अजीब था और अंत भी विचित्र ही रहा । इनका स्वर्ग पहुंचना भी अनोखापन लिये हुए है । इनसे कोई गलती हो गई थी—काम की नहीं, नज़र की । उसके दंडस्वरूप खुदा ने फरिश्तो को हुक्म दिया कि दोज़ख के ऊपर से इन्हें बहिश्त ले जाओ । जब दोज़ख के ऊपर से जा रहे थे, तो एक साप ने काटा जिससे आधा मुंह काला हो गया । साप ने यह भी कहा कि गलती छोटी ही थी, वरना ज्यादा दण्ड देता ।

स्वर्ग-गमन की इस घटना की सूचना भी मृत्युलोक के लोगो को उसी प्रचलित सूत्र स्वप्न के द्वारा पहुंची । सत-जगत् में स्वप्नादेश की यह सस्था बड़े काम की मालूम पड़ती है । सत के लम्बे जीवन से जो शिक्षा नहीं मिल सकती, वह इस स्वप्नादेश के द्वारा मिलती रही है । जीवन को ऊंचा उठानेवाले धर्मतत्त्वों का एक नवीन मूल्यांकन अत्यंत सजीव रूप से समय-समय पर लोगो के सामने आता रहा है ।

॥ ८ ॥

अबु अली शफीक

अबु अली शफीक बलख के रहनेवाले बड़े ही तपस्वी, सतोषी और ईश्वर-भक्त सत थे । सत हातम असम (जिनका उल्लेख प्रथम भाग में आ चुका है) अबु अली के गुरु थे और इल्मे-तरीकत (ज्ञान) इन्होंने इब्राहीम बिल अदहम से हासिल किया । जीवनी-लेखक का कहना है कि यह महान् विद्वान् थे और अनेक प्रकार की आध्यात्मिक विद्याओं के सबंध में इन्होंने अनेक रचनाएँ की हैं ।

अबु अली कहते थे कि मैंने एक हजार सात सौ उस्तादों से शरीयत और तरीकत (अध्यात्म) के इल्म हासिल किये, मगर वस्तुतः अल्लाह की

रज़ामन्दी मुझे इन चार चीजों में मालूम हुई—(१) रोज़ी से मुतमैयन रहना, अर्थात् भोजन की चिंता न करना, (२) इखलास करना, अर्थात् दिल साफ रखना और सच्चे दिल से ईश्वर से प्रेम करना; (३) शैतान को दुश्मन जानना, यानी उससे होशियार रहना कि कहीं मन पर कब्ज़ा न कर ले; और (४) और तोबए-आखिरत जमा करना, अर्थात् अच्छे काम, अच्छे विचार और दान-दया से आगम को सुधारना।

भोजन के संबंध में ईश्वर पर विश्वास करके सदा निश्चित रहना, मालूम पड़ता है, इनके जीवन का मूलमंत्र था। पर इसके संबंध में एक और व्यक्ति ने इनके दिल पर करारी चोट की। उसका इन्होंने कुछ बुरा न माना, उल्टे अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक इन्होंने उसकी दूरदृष्टि और समझदारी की प्रशंसा की। इससे वह टीका करने वाला व्यक्ति इतना अधिक और इतने आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित हुआ कि बिना कहे ही मुसलमान होने को राज़ी हो गया।

उस व्यक्ति ने अबु अली से कहा था—“आप खुदापरस्ती का दावा करते हैं और यह भी कहते हैं कि मैंने अल्लाह पर तबक्कुल किया है, अर्थात् भोजन की चिंता अपने पर न रखकर भगवान् पर ही छोड़ी हुई है। इससे तो यह जाहिर होता है कि आप खुदापरस्ती नहीं बल्कि रोज़ी-परस्ती करते हैं।” टीका कड़वी थी और तथ्यपूर्ण। वह उच्च तत्त्व की ओर संकेत कर रहा था कि तबक्कुल को सामने रखना बुद्धि को शरीर से आवद्ध रखना है और इबादत को रोज़ी का जरिया बना देना है।

जिस व्यक्ति ने यह बात कही थी उसे काफिर लिखा गया है, पर उस ज्ञानी काफिर के कथन का अभिप्राय संभवतः यह था कि ईश्वर का प्रेम तो ईश्वर के प्रेम के लिए ही होना चाहिए। उससे किसी चीज़ की कामना करना दुनिया की रोज़ी की तलब रखना, मन को दुनिया ने बाधकर रखना है जो आत्मा की ऊँची उड़ान में बाधक होता है। रोज़ी के लिए भागते फिरने की अपेक्षा निश्चय ही तबक्कुल बहुत अच्छा है, पर जहाँ दुनिया निरस्त हो जाती है वहाँ जिसे पहुँचना है उसके लिए तबक्कुल नीचे की ओर खींचनेवाली जज़ीर का काम देता है।

सत अबु अली उस ‘काफिर’ की इस ज्ञानपूर्ण टीका को सुनकर बहुत

प्रभावित हुए और अपने साथियों से बोले—“यह बड़ी नसीहत है, इसे लिख लो।” अब उस टीकाकार के प्रभावित होने की बारी आई। संभवतः इस अनुकूल प्रतिक्रिया की उसने कल्पना न की थी, इसीलिए सत के मुख से निकली इस अप्रत्याशित प्रशंसा को सुनकर वह बोला—“आप बड़े बुजुर्ग हैं। आपका दीन सच्चा है, क्योंकि इसमें सत्य की प्रतिष्ठा है। अगर यह बात न होती, तो जिसे काफिर समझते हैं उसके कौल को उपदेशप्रद मानकर मुरीदों से न लिखवाते।”

रसूल की एक बहुत ही सुन्दर सूक्ति का उल्लेख करके अबु अली बोले—“मुसलमानों का कायदा है कि अगर सच्चा मोती कीचड़ में भी पड़ा दीखता है, तो उसे उठाकर धोते हैं और अपने पास रखते हैं।”

लिखा है कि उस व्यक्ति ने, मालूम नहीं वह किस मजहब को मानने-वाला था, सत अबु अली से मुसलमान बना लेने की प्रार्थना की और इन्होंने उसे मुसलमान बना लिया।

इसी स्थल पर अत्तार ने लिखा है कि एक बार समरकंद में बाज़ (उपदेश) करते हुए अबु अली ने कौम की तरफ रुख करके कहा—“अगर तुम मुर्दा हो तो कब्रिस्तान में जाओ, अगर नासमझ लड़के हो, तो मकतब में जाओ, अगर पागल हो, तो पागलखाने में जाओ, अगर काफिर हो तो कुफ्रिस्तान में जाओ, और अगर मुसलमान हो तो इस्लाम का सीधा रास्ता इखिनयार करो।” इस्लाम का अर्थ है ईश्वर के हाथों में अपनेको संपूर्ण रूप में अर्पित कर देना और मुसलमान वह हुआ जो ईश्वर-अर्पित बुद्धि से जगत में विचरे।

किसी व्यक्ति ने इनसे हज के लिए जाने का अपना विचार व्यक्त किया तो पूछा—“तोशए-सफर (पाथेय) तेरे पास क्या है?” वह बोला—“चार चीजें मेरे साथ हैं (१) मैं अपनेको सबसे ज्यादा रोजी के करीब देखता हूँ, (२) समझता हूँ कि कोई मेरी रोजी कम नहीं कर सकता; (३) अल्लाह हर जगह मेरे साथ है, और (४) अल्लाह मेरे अच्छे-बुरे हाल को जानता है।” सत अबु अली ने खुश होकर कहा—“इससे बड़ा कोई तोशा नहीं हो सकता। तू हज करने जा। अल्लाह तुझे हज मुबारक करे।”

किसी अमीर ने सत अबु अली से कहा—“आप मेहनत-मजदूरी करके

खाते हैं, इसलिए लोग आपको जलील जानते हैं। आप मुझसे धन लेकर उसे खर्च करें।” इसपर बोले—“अगर पाच बातों का मुझे अदेशा न होता तो जरूर तुझसे ले लेता। एक यह कि तेरा खजाना कम हो जायगा, दूसरे, शायद मेरे यहां से चोर ले जाय; तीसरे, शायद देकर तुझे अफसोस हो, चौथे, मुमकिन है कि देने के बाद तू मुझमें कोई ऐब देखकर माल वापस लेना चाहे, पाचवें, तू न रहे तो फिर मैं मुफलिस हो जाऊंगा।”

एक वृद्ध पुरुष ने इनके पास आकर कहा कि अब मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ। सत बोले—“तू बहुत देर में आया है।” उस वृद्ध ने कहा—अपने विचार से तो मैं बहुत जल्दी तौबा करने आया हूँ, क्योंकि (मृत्यु के समय की बेहोशी) के वक्त तौबा करनेवाले को समझना चाहिए कि उसने जल्दी तौबा की। सत बोले—“वाकई तेरा यह कौल बहुत सही है। अच्छा काम जल्दी-से-जल्दी करना अच्छा, पर देर हो जाय तो उसे न करना ठीक नहीं।”

हज जाते समय जब यह बगदाद पहुंचे तो मुस्लिम जगत् के प्रसिद्ध खलीफा हारू रशीद ने इन्हें बुलाया और इनका सम्मान करके कुछ उपदेश की याचता की। बोले—“आगाह होजा कि अल्लाह ने तुझे चार मशहूर खलीफाओं का नायक बनाया है। वह तुझसे सिद्क (सत्यनिष्ठा), अदल (न्याय), हया (लज्जा) और इल्म के बारे में पूछेगा।” (अर्थात् ईश्वर के दरबार में पूछा जायगा कि तूने सत्य और न्याय का अपने सार्वजनिक और वैयक्तिक जीवन में कैसा व्यवहार किया और तेरा शील और ज्ञान कैसा था ?)

खलीफा ने कहा—कुछ और कहिए। बोले—“अल्लाह ने तुझे माल, ताजियाना (कोड़ा) और तलवार इसलिए अता किये हैं कि हाजतमंद को माल दे और जो लोग अहकामे-शरीयत (शास्त्रीय विधान) पर अमल न करें उन्हें कोड़ा दिखाकर राहे-रास्त पर ला और जिसने खून किया हो, तलवार से उस खून का बदला ले।” अर्थात् दीन-दुर्बल लोगों को धन देकर उनका पोषण कर, अधर्मियों को दंड देकर प्रजा की रक्षा कर और उनको अच्छे रास्ते पर चला। ऐसा करेगा तो तू कयामत में दोखियों का पेशवा (अग्रणी) होगा।

खलीफा हारूँ रशीद ने कहा—कुछ और कहिए । बोले—“खलीफा मिस्ल चश्मे के और उसके मातहत हाकिम मिस्ल नहरो के है । तू हक के साथ हुकूमत कर, ताकि हाकिम भी तुझे देखकर वैसा ही करें, क्योंकि नहरें चश्मे के मातहत होती है ।”

हारूँ रशीद ने फिर कहा —कुछ और कहिए । बोले—“अगर तू रेगिस्तान में प्यासा हो और कोई शख्स आधी सलतनत के एवज में तुझे पानी दे तो लेगा ?” खलीफा ने कहा—“जरूर लूंगा । बोले—“अगर वह पानी पीकर तेरा पेशाब बंद हो जाय और सख्त तकलीफ में हो और कोई तबीब (चिकित्सक) बाकी सलतनत के एवज तेरा इलाज करने को कहे तो तू क्या करेगा ?” खलीफा बोला—“वह आधी सलतनत भी दे दूंगा । बोले —“उस सलतनत पर क्या फस्र जो एक घूट पानी पर बिके और फिर इलाज में बाकी भी जाय ?”

खलीफा हारूँ रशीद की इतिहास, साहित्य और लोकमत में काफी प्रसिद्धि है । वह निश्चय ही एक अच्छे, भले और नर्म दिल के आदमी थे । सत फज़ील के पास भी वह उपदेश लेने गये थे, जिन्होंने कहा था कि तेरी सलतनत में कोई बुद्धिया अगर गरीबी के कारण भूखी सो रही होगी तो कयामत में तेरा दामन पकड़कर इसाफ की तालिव होगी ।” ऐसी बातें सुन-सुनकर वह रोये और रोते-रोते बेहोश हो गये थे । अबु अली की बातों ने भी उन्हें पिघला दिया और फिर बड़े सम्मान से उन्होंने सत को विदा किया ।

सत अबु अली जब मक्का पहुँचे तो खयाल आया कि खुदा के घर में रोज़ी तलाश करना ठीक नहीं । वही इब्राहीम बिन अहमद से मुलाकात हुई । इन्होंने उनसे पूछा—“आप रोज़ी कैसे हासिल करते हैं ?” इब्राहीम बोले—“अगर कुछ मिल जाता है तो शुक्र, वर्ना सब्र करता हूँ ।” इन्होंने इनसे पूछा—“आप कैसे हासिल करते हैं ?” तो यह बोले—“जब कुछ मिल जाता है तो ख़ैरात, वर्ना शुक्र करता हूँ ।” बात के महत्त्व से प्रभावित होकर इब्राहीम बोले—“वाकई आप बड़े बुजुर्ग हैं ।”

स्मरण रहे यह वही इब्राहीम थे जो निहावन्द के अमीर थे और जिनकी आत्मा को जगाने के लिए दो बार खिज्र उनके पास पहुँचे थे । एक बार

ऊट तलाश करते हुए छत पर और दूसरी बार महल को सराय साबित करने के लिए। मक्का में रहकर जंगल से लकड़िया लाते, उन्हें बेचकर खैरात करते और रोज़ी चलाते। दुआ करने पर खूबसूरत जवान लड़का (जो ममता का मारा अपने पिता को खोजने आया था) तड़पकर मर गया था।^१

ऐसे इब्राहीम को एक ऊँची बात कहकर जिन्होंने चमत्कृत किया उन सत अबु अली की आँखें खोलने को खुदा ने उन्हींकी मजलिस में एक श्रोता को खड़ा कर दिया। हज से वापस आकर बगदाद में जब बाज़ कह रहे थे तो बोले—“जब मैंने सफर शुरू किया तो मेरी जेब में थोड़ी चादी थी और वह अबतक उसी तरह जेब में पड़ी हुई है।” एक श्रोता ने उठकर कहा—“जब जेब में चाँदी डाली तब क्या खुदा न था, या आपको खुदा पर तबक्कुल न था?” इसपर अबु अली बड़े लज्जित हुए और चुपचाप वेदी से नीचे उतर आये।

अबु अली के शिष्य हातम असम का कहना है कि एक बार मैं इनके साथ जिहाद में शरीक था। लड़ाई सख्त हो रही थी। दोनों फौजों के दमर्मान यह गुदड़ी ओढ़कर सोते रहे, मगर इनको कोई चोट न आई। लिखा है कि एक बार किसीने फौजकगी की। यह बैठे फूल सूघ रहे थे। अपनी योगशक्ति से बैठे-बैठे ही इन्होंने दुश्मनों को हरा दिया। किसीने कहा—“बाहर दुश्मनों की फौज है और आप फूल सूघ रहे हैं।” बोले—“कोई बाहर आकर तो देखे।” देखा तो फौज भाग गई थी।

एक बार सत ने स्वप्न देखा कि कोई कहता है—“खुदा पर तबक्कुल करनेवाले की शुद्ध जीविका होती है, वह सुखी रहता है और इबादत में शका पैदा नहीं होता।” यह कहते—“मुभीबत में बावैला करनेवाला दर-असल खुदा से लड़नेवाला है। असल इबादत खोफ, उम्मीद और मुहब्बते-इलाही है। ईश्वर का भय, कृपा की आशा और ईश्वर-प्रेम जब हो तभी भजन में मन लगता है।”

१ इब्राहीम की कथाओं का विवरण ‘सूफी सत-चरित’ के प्रथम भाग में विस्तार से है।

भय का लक्षण यह है कि जो बुरे काम हैं उनसे मनुष्य दूर रहे । आशा का चिह्न यह है कि सत्कर्म और भजन में मन खूब लगे । और प्रेम का प्रमाण यह है कि भगवान् में गहरी आसक्ति हो और ससार से विरक्ति तथा मन अविरल रूप से ईश्वर की ओर चले । इबादत के इन्होंने दस हिस्से बताये हैं—नी हिस्से ससार से भागना और एक हिस्सा खामोश रहना है । साथ ही, इनका कहना था—जिसमें अमन, खौफ और इज्तरार नहीं वह दोख में जायगा । अमन से अभिप्राय है शांति, अहिंसा, सर्वभूत-हित के लिए कल्याण-कामना । खौफ से अभिप्राय है बुरे और काम-क्रोध लोभ, मोह आदि बुरी भावनाओं को तिलाजलि देना । और इज्तरार से अभिप्राय है तडप । शास्त्रीय भाषा में कहे तो सवेग; 'तीव्र सवेगानाम् आसन्न' यह योग का सूत्र है । उक्त दो बातें भी हो तो सवेग बढ़ जाता है ।

यह कहते—“खाइफ यानी डरनेवाला उसे कहते हैं जो अपने ऐमाल (आचरण) को काबिले-कबूल न समझे और हमेशा अल्लाह से डरे ।” इनका कहना है—“तीन बातों से इंसान मारा जाता है—(१) तौबा (क्षमा-याचना) की उम्मीद पर गुनाह करना, (२) जिदगी की उम्मीद पर तौबा न करना, और (३) रहमत (भगवत्-कृपा) की उम्मीद पर बगैर तौबा के रहना ।” कहते —“अल्लाह आविदो (उपासको) को मरने के बाद जिदा करता है और गुनहगारों को जिदगी में ही मुर्दा बनाता है ।”

इनकी सूक्ति है—“तीन चीजें फुक्र से मिलती हैं . (१) फरागते दिल, (२) आसानिये-हिसाब और (३) आरामे-नफरत । और तीन चीजें तवगरी यानी अमीरी से मिलती हैं (१) रजे-तन, (२) शोगले-दिल और (३) सख्तिए-हिसाब ।” भाव यह है कि जो फुक्र की राह पकड़ता है उसका मन प्रसन्न होता है, उसे हिसाब देने की विशेष चिंता नहीं और वृत्ति शान्त होती है ।

कहते—“मीत आकर नहीं पलटती, इसलिए हर वक्त उसके लिए मुस्तैद रहना जरूरी है ।” एक अच्छी-सी बात इन्होंने यह कही है—जिस किसीको तू कोई चीज देता है, अगर उस चीज से ज्यादा जिसे

दी है उसे अजीज रखता है तो तू आखिरत का, वरना दुनिया का, दोस्त है।” कहते—“मैं तमाम चीजों से ज्यादा मेहमान को अजीज रखता हूँ, क्योंकि मेहमानवाजी की जजा (सुपरिणाम) अल्लाह ही जानता है।”

इनकी एक मार्मिक सूक्ति यह है—“नेमत की वजह से तगी में पड़ने-वाला अगर उस तगी को फरागत न समझे तो उसे गमे-दुनिया और गमे-आखिरत दोनों होते हैं। और जिसने उसे फरागत खयाल किया उसे दुनिया और आखिरत दोनों में खुशी हासिल होती है।” यह कहते—“मर्दे-हक वह है जो लोगों के वादे से ज्यादा खुदा के वादे पर विश्वास करे और कोई चीज नष्ट हो जाय तो गनीमत समझे।”

सत अबु अली का कहना है कि मैंने सात सौ आलिमों से दर्याफ्त किया कि खिरदमद, अक्लमद, दौलतमद, दाना (बुद्धिमान्) दरवेश और वखील (कजूम) किस-किसको कहते हैं? सबने जवाब दिया—अक्लमद वह है जो दुनिया को दोस्त न रखे। दौलतमद वह है जो किस्मत अजल पर राजी हो। दाना वह है जिसे दुनिया फरेव न दे सके। वखील वह है जो माल को प्राणों से ज्यादा अजीज रखे और किसीको न दे।

यह सत क्यों बने, इसकी भी कहानी है। व्यापार के लिए तुर्किस्तान गये। वहाँ एक प्रतिष्ठित मन्दिर में किसीको प्रेम से पूजा करते देखा तो बोले—“तू सजीव और सर्वशक्तिमान् ईश्वर को छोड़कर जड अशक्त मूर्ति को पूज रहा है, तुझे शर्म नहीं आती?” छूटते ही वह बोला—“तुम्हें शर्म नहीं आती जो जगह-जगह तिजारत के लिए धूमते हो? क्या तुम्हारा खुदा तुम्हें घर पर रोजी नहीं दे सकता?” लगनेवाली बात थी, दिल में लग गई। तुरत घर वापस लौट पड़े।

राह में एक शख्स ने पूछा—क्या करते हो? कहा—सीदागरी। वह बोला—जो किस्मत में होगा वह घर-बैठे भी मिल सकता है। मालूम होता है, आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं? चोट खाये हुए दिल में यह बात और घर कर गई।

घर पहुँचे तो पड़ौसी को सरदार ने पकड़कर मारा। उसका कुत्ता खो गया था। इन्होंने पड़ौसी को छुड़ा दिया। सरदार से कहा—तीन दिन बाद तेरा कुत्ता मिल जायगा। तीन दिन बाद जो आदमी उस सरदार के

कुत्ते को लेकर इनके पास आया, इन्होंने उसे सरदार के पास भेज दिया और खुद दुनिया से एकदम विरक्त हो गये ।

हातम असम एक प्रसिद्ध सत हुए हैं । वह इनके शिष्य थे । उन्होंने जब वसीयत चाही तो सत अबु अली ने कहा—“जबतक अपनी बात का माकूले जवाब न सोच लो, खल्क से न कहो । और खास यह कि जब तक बात न कहने की कूबत मुह मे बाकी रहे, किसीसे बात न करो ।”

६

सफ़ियान री

नमाज़ का वक्त था । लोग नमाज़ पढ रहे थे । नमाज़ पढते-पढते खलीफा ने, जैसाकि अक्सर लोगो की आदत होती है, अपनी दाढी पर हाथ फेरा । सफियान सूरी को यह बात मर्यादा के विरुद्ध प्रतीत हुई । बोल पड़े—यह नमाज़ नमाज़ नहीं है । ऐसी नमाज़ कयामत के दिन गेंद की तरह तेरे मुह पर फेककर मारी जायगी ।

खलीफा आखिर खलीफा था और तुनुकमिज़ाज भी था । उमने सफियान सूरी को झिडककर कहा—चुप रह ! लेकिन सफियान सूरी चुप रहनेवाले न थे । बोले—सच बात कहता हूं, चुप कैसे रहूं ?

खलीफा का गुस्सा भडका और गुस्से की हालत मे उसने हुक्म दिया कि इन्हें सूली दे दी जाय, ताकि आइन्दा कोई ऐसी बात जुवान से न कहे ।

दूसरे दिन जो वक्त सूली का था उस वक्त एक दूसरे दरवेश की जाघ पर सिर रखे और सत सफियान बिन एनिया की गोद मे पाव फैलाये आखें बंद किये लेटे थे । उन दोनो सतो को जब सूली की बात मालूम हुई तो सोचा कि इन्हें सावधान कर दे । सफियान सूरी ने आख खोली और बोले—मुझे सूली का खाफ नही है । मगर हक बात कहने से वाज़ न आऊगा । फिर कहा—ऐ अल्लाह ! खलीफा मुझे वेजुर्म सज़ा दे रहा

है। इसका उसको एवज दे। कहते हैं कि उस वक्त खलीफा दरबार में बैठा हुआ था। अचानक धडाका हुआ और खलीफा अपने वज्जीरो के साथ, जो वहां बैठे थे, ज़मीन में धस गया। उन दोनों बुजुर्गों ने कहा, इस कदर जूद-असर (फौरन पूरी होनेवाली) हमने किसीकी दुआ नहीं देखी। संत सफियान सूरी का कहना था कि मैंने हक बात जाहिर करने की कोशिश की थी, इसलिए अल्लाह ने मेरी दुआ फौरन कबूल कर ली।

यह खलीफा कौन था, यह मालूम नहीं। ग्रंथकार ने उसका नाम देना उचित नहीं समझा। मगर गुस्से की हालत में हुक्म देने की बात पर हज़रत अली की एक कहानी याद आती है। किसीको वह दण्ड-स्वरूप मारने जा रहे थे। उसे ज़मीन पर पटककर मारने के लिए जैसे ही खज़र निकाला कि उस आदमी ने मुह पर थूक दिया। कुछ लोग खड़े देख रहे थे। उन्होंने दिल में सोचा, इस शख्स ने बड़ी बेअदबी की है, देखें अब अली क्या करते हैं। मगर अली ने इसके सिवा कुछ नहीं किया। उठे और खज़र म्यान में रख अपना मुह पोछ लिया। इतने में वह आदमी उठा और चल दिया। अली ने कुछ न कहा। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा तो कहा—मैं इसाफ के लिए उसे मार रहा था। जब उसने थूका तो नपस ने कहा, देख इसने कितनी बेइज्जती की, इसे फौरन कत्ल कर। पर मैंने फैसला किया है कि जाती रज और गुस्से की हालत में उसको मारना इसाफ न होगा, बल्कि शैतान की फर्मावरदारी होगी।

इसाफ से जातियत को अलग रखने का यह एक आदर्श उदाहरण है। ईश्वरभक्ति और धर्मवृत्ति ने अली को और ऊंचा उठाया। लड़ाई में उनके टखने में तीर घुस गया। सख्त तकलीफ थी। वह सिजदे में थे तब ज़दर्रास ने तीर निकाला और मरहम-पट्टी की। उन्हें पता भी न चला।

बात सफियान सूरी की हो रही थी। कहते हैं, उस खलीफा के बाद जो दूसरा खलीफा हुआ वह सफियान का बड़ा भक्त था। एक बार जब यह बीमार पड़े तो उसने एक मशहूर हकीम को इलाज के लिए इनके पास

भेजा। हकीम आतिशपरस्त (अग्निपूजक) था। जब उसने इनका कारुरा (पेशाव) देखा तो कहने लगा कि खौफे-इलाही से इनका जिगर टुकड़े-टुकड़े हो गया है और वही टुकड़े रेजे-रेजे होकर बाहर आ रहे हैं। इतने पर भी इन्हें ज़िन्दा देख वह बहुत प्रभावित हुआ और मुसलमान बन गया।

खलीफ़ा ने जब यह माजरा सुना तो निहायत खुशमिजाजी से कहा—मैंने तो अपनी समझ में एक हकीम को वीमार के पास भेजा था, मगर अब मालूम हुआ कि दरअसल वीमार हकीम के पास गया था।

सफियान जामा मस्जिद के हुजरे में रहते थे, मगर इतनी परहेज-गारी वरतते थे कि जब वहां बादशाह की भेजी हुई खुशबू जलाई जाती तो मस्जिद से बाहर निकल आते, ताकि उसकी बू उनके दिमाग में न आये और यह उसमें हिस्सा लेनेवाले न बनें।

कहते हैं कि सफियान सूरी की कमर जवानी में ही कुछ झुक-सी गई थी। इसका कारण पूछा गया तो पहले तो कुछ उत्तर न दिया, मगर जब लोगो ने बार-बार इसरार किया तो कहा—“मेरे उस्ताद ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि पचास वर्ष मैंने इबादत और खल्क को इदायत की, मगर इस वक्त मुझे हुक्म हो रहा है कि तू हमारी दरगाह के लायक नहीं है।” इस बात को सुनकर मुझपर इस कदर खौफे-इलाही गालिब हुआ कि मेरी कमर झुक गई।

इनकी जो कमर झुक गई थी उस संबंध में ऐसा भी कहा जाता है कि इनके तीन उस्ताद बड़े आविद (उपासक) और जाहिद थे, मगर मरने से पहले एक यहूदी बन गया, दूसरा निसारी और तीसरा आतिशपरस्त और इसी हालत में उनका अन्त हुआ। इस बात का इनको सदमा तो हुआ ही, पर दिल में यह खौफ तारी हुआ कि जब ऐसे जाहिदो और आविदो का ईमान साबित न रहा तो भला मैं किस गिनती में हूँ। यह अल्लाह से दुआ करते कि “ऐ अल्लाह, मेरा ईमान साबित रहे।”

लिखा है कि एक शख्स ने अशफियो से भरी दो थैलियाँ इनके पास भेजी और कहला भेजा कि “आपसे और मेरे पिता से मित्रता थी, अब उनका देहान्त हो गया, उनकी शुद्ध कमाई में से ये थैलियाँ आपकी सेवा

में भेज रहा हूँ, कुसरा उन्हें समीपार करें और जिस काम में उन्हें काम करें। मन गणेशान ने वे सँलिया बाबन हर से और कहा भैत —“तुम्हारे पिता ने जो मेरी दोस्ती भी, वह दोन के लिए भी, दुनिया के लिए नहीं।”

उनके पुत्र ने कहा—“मैं गरीब और बाल-बच्चेवाला हारजी हूँ, अगर वे सँलिया बाबन न करके मुझे दे देते तो मेरा काम चल जाता।” वह बोले, “मैं दोन की दोस्ती को दुनिया के एवज बेचना नहीं चाहता। अगर वह तुम्हें दे तो मैं उसे, नता नहीं करता।” सबजद ने यह नहीं लिया कि उनके आगे क्या हुआ, किन्तु अनुमान नहीं है कि पुत्र बेचारा मन मसोनकर रह गया होगा।

सफियान तो इनका नाम था, मगर साथ में सूरी का जो लकव लगा है उसकी एक कहानी है। औरो के नाम के साथ तो प्रायः उनके पिता का नाम रहता है। मगर इनका यह सूरी नाम इनकी एक समय की अनजान बेअदबी की वजह से गैबी तौर पर इन्हे मिला। लिखा है कि एक बार यह मस्जिद में दाखिल होते वक्त अपना बाया पैर (संभवतः अन्यमनस्कता के कारण) पहले बढ़ा बैठे थे। तभी आकाशवाणी हुई—“या सूरी, यह बेअदबी मस्जिद में अच्छी नहीं।” कहते हैं, उसी दिन से यह सूरी मशहूर हो गए। यह भी लिखा है कि इस गैबी आवाज़ के सुनते ही इन पर खौफ़े-खुदा इस कदर छाया कि बेहोश होकर गिर पड़े और जब होश आया तो अपने मुह पर कई थप्पड़ लगाये और कहा कि मुझे बेअदबी की सज़ा मिल गई, मेरा नाम इन्सानो से काट दिया गया।

आकाशवाणी के द्वारा सूरी कहकर यह एक बार और पुकारे एवं चेताये गए। लिखा है कि कही जा रहे थे। किसीके खेत में पाव पड़ गया तो आवाज़ आई—“ऐ सूर ! देखकर कदम रख।” ग्रंथकार अत्तार ने इस स्थल पर सात्त्विक भावावेश में लिखा है कि जिसपर ईश्वर की ऐसी कृपा हो कि एक कदम रखने पर चेतावनी दी जाय, उसके बातिन (आन्तरिक) का क्या हाल होगा ? निश्चय ही वह ईश्वर की प्रेमल ज्योति से परिपूर्ण होगा।

एक बार प्रसिद्ध सत इब्राहीम बिन अदहम ने इन्हे हदीस सुनने के लिए बुला भेजा। सूचना पाते ही यह उनके यहाँ पहुँचे। इब्राहीम बोले—“कोई काम न था, मुझे तो सिर्फ आपके खुल्क (शिष्टाचार) की आज्ञा-माइश करनी थी। आपका इखलाक जाहिर हो गया। इधर तो सतों के प्रति शिष्टता और उधर इबादते-इलाही में इतने मसरूफ़ रहते कि तीस साल तक मुतवातिर रात को दमभर भी नहीं सोये।

कहते थे कि मैंने जो कौल पैगम्बरे-खुदा का सुना उसपर पूरे नीर पर अमल किया। इसी सिलसिले में कहते थे कि हदीस यानी रसूल की उप-देशात्मक व्यवहार-नीति का दिग्दर्शन करानेवाली सूक्तियों को जो जानते हैं उन्हें ज़कात देनी चाहिए। लोगो ने पूछा, “उसको ज़कात क्या है ?” बोले—“दो सौ हदीसों में से पाँच हदीसों पर जरूर अमल करें।”

यह बड़ी अच्छी सलाह है, क्योंकि लोग ज्ञान को अपने अदर कोठे की तरह भर लेते हैं।

एक बार यह किसी अमीर के महल की तरफ से गुजरे। जो व्यक्ति साथ में था वह उस महल को देखने लगा। इन्होंने उसे मना किया और कहा, “अमीर लोग मकान बनाने में इतना अधिक खर्च करते हैं कि उसका देखने वाला भी गुनहगार होता है। अक्सर ऐसे काम इसी लोभ से किये जाते हैं कि लोग देखकर तारीफ करे। जिस काम में शरीक होना ठीक न हो, उससे असबद्ध और दूर ही रहना चाहिए।”

जो शाही खुशबू और शाही महल से दूर भागता है यह अपनी तपस्या देकर क्या खरीदता है, यह बात भी मुनने लायक है। किसी व्यक्ति का हज फीत हो गया, अर्थात् उसकी यात्रा में बाधा आ पड़ी, तो वह दिली दर्द से कराह उठा। यह उसके पास जाकर बोले—“मैंने चार हज किये हैं। मैं उनका सवाव (फल) तुझे देता हूँ, अगर तू उसके बदले में अभी तूने जो आह की है उसका सवाव मुझे दे दे।” जो यात्रा भग हो जाने के दुःख से आह भर रहा हो उसे एक प्रसिद्ध पहुँचा हुआ सत एक आह के एवज में अपनी चार तीर्थ-यात्राओं का पुण्यफल, अपनी तपस्या भेट करे, इससे अच्छा सौदा भला और क्या होगा? वह राजी हो गया। रात को सत ने स्वप्न देखा कि कोई कह रहा है—“ऐ सफियान, तुमने एक आह को लेकर जो नफा (लाभ) हासिल किया है उसे काबा में रहनेवाले सभी लोगों को तकसीम कर दो तो सब मालदार हो जाय।”

एक बार यह खाना खा रहे थे। पास में एक कुत्ता खड़ा था। उसे भी खाने को दिया। लोगो ने कहा—“आप अपने बाल-बच्चों के साथ खाना क्यों नहीं खाते?” तो बोले—“वे इबादत में खलल डालते हैं, जबकि यह कुत्ता मेरी निगहबानी करता है और मैं निश्चिन्त होकर अल्लाह की इबादत किया करता हूँ।” अपने शिष्यों से कहते—“खाना मज्जेदार या बदमजा हलक तक ही है, इसलिए जो मिले उसे ही खाओ।”

कहते हैं कि यह फकीरों की इतनी ताजीम (इज्जत) करते थे जितनी दुनियादार लोग बादशाहों की करते हैं। एक बार यह रोते हुए हज को जा रहे थे। लोगो ने समझा, शायद गुनाहों के खौफ से रोते हैं। पूछा

तो बोले—“मैं इसलिए रोता हूँ कि मालूम नहीं, मेरा ईमान सिद्ध दिल से है या नहीं। गुनाहों की वजह से मैं नहीं रोता, क्योंकि गुनाह तो उसकी रहमत के मुकाबले में एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं।”

इनकी कुछ सूक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं। यह कहते थे, “अल्लाह आरिफ (ज्ञानी) को मारफत (ब्रह्मज्ञान), आविद (उपासक) को कुर्वत (सान्निध्य) और हुकमा को हिकमत अता करता है।” रोने की दस किस्में बताते—“नौ रिया में, थानी मक्कारी से, लोगो को और अपने को धोखा देने के लिए और एक अल्लाह के खोफ से।” और कहते, “अगर साल-मर में एक भी आमू अल्लाह के खोफ ने निकले, तो ज़िदगी-भर ऐसे रोने से अच्छा है जो खुदा के खोफ से न हो।”

यह भी कहते—“अगर किसी मजमे में कहा जाय कि जिसे शाम तक ज़िदगी का यकीन हो वह सामने आये, तो कोई नहीं आयेगा, मगर अफ-सोम यह है कि अगर तमाम आलम से कहा जाय कि जिसने तोशए-आखिरत (पारलौकिक पाथेय, अर्थात् पुण्य) मुहैया कर लिया है वह सामने आये, तो भी कोई न आयेगा।” कहते—“अमल से ज्यादा, किये हुए अमल पर परहेज करना मुश्किल है। जब कोई नेक अमल करता है तो फरिश्ते नेक ऐमाल (नत्कर्म) में लिखते हैं, लेकिन जब वह फद्दा (अभिमान) से उसका जिक्र करता है तो रिया (पाखंड) में लिखते हैं।”

ऊपर की इसी बात को और भी स्पष्ट करते हुए यह कहते—“जुहद (इद्रिय-निग्रह) की अलामत यह है कि दुनिया में नेक काम करके उसपर फख्र न करे और जुहद का बयान करनेवाले जाहिद (सयमी) नहीं।” अमल पर परहेज से इनका मतलब यही है कि जो काम किया है वह बहुत अच्छा है, ऐसा न तो अपने दिल में ही खयाल आने दे और न दूसरों से ही गर्वपूर्वक उसका उल्लेख करे। अपनेको या मित्रों को अच्छे कामों के लिए उत्साहित करना जरूर अधर्म न होगा।

“अमीर और वादशाह ने ज्यादा मिलनेवाला पाखंडी उपासक है। जुहद अपनी ज़रूरतों को एकदम कम करने में, दिन्त को दुनिया से अलग रखने और आशाओं के विस्तार को कम करने में है।” यह बताकर कहा, —“अल्लाह का गुनाह करने से ज्यादा बुरा खलक का गुनाह है।” इसी बात

को किसी सत ने यो कहा है कि “कोई दूसरा बड़ा गुनाह भले ही करो, पर गीबत (पर-निंदा) न करो। अल्लाह तो गुनाह माफ कर देगा, पर खल्क अपना गुनाह माफ न करेगी।”

कहते—“दुनिया मे गोशानशीनी (एकान्तवास) इख्तियार करने वाले नजात (मुक्ति) पाते हैं।” किसीने पूछा, “अगर आदमी गोशानशीन हो जाय तो बसर-औकात (जीविकोपार्जन) कैसे करे ?” तो बोले, ‘खुदा से डरनेवाला बसर औकात की फिक्र नहीं करता। लोगो की नजरों से गायब रहनेवाला अच्छा है। बुजुर्ग लिवासे-अजमत (वड-प्पन) को इस्तेमाल नहीं करते और दुनियावी जिल्लत को पसंद करते हैं। असली चीज तो ईश्वर की प्रसन्नता है।”

इनकी एक मजेदार सूक्ति है—“कि अहले दुनिया का जागने से सोना अच्छा है, इसलिए कि सोने की हालत मे दुनिया से अलग रहकर गीबत से बचते हैं।” कहते—“वह बादशाह अच्छा है जो जाहिदो की सोहवत इख्तियार करे, वह जाहिद बुरा है जो बादशाह से मिलने की चेष्टा करे। बादशाह अगर जाहिद से आकर मिलता है तो उसका और प्रजा दोनो का भला होना है। मगर जाहिद का काम है कि अपने दिल को दुनिया से बचाये।”

यह भी कहते—“पहली इबादत गोगानशीनी (एकांतवास) है। फिर तलवेइल्म (जिज्ञासा), फिर इल्म पर अमल। फिर इल्म का प्रचार। दुनिया को जिस्म की जरूरत के मुताबिक और आखिरत को जानोदिल की जरूरत के मुताबिक हासिल करना चाहिए।” अपने लिए कहते, “मैंने सिवा खुदा के दोस्तो के किसीका सत्कार नहीं किया। अपने को दूसरो से श्रेष्ठ जाननेवाले मे (अहंकार) है। विनम्रता ही आत्मा का भूषण है।”

“वह हराम माल से खैरात और सिद्क (दान) देनेवाले मिस्ल उस शख्स के है जो नापाक कपडे को पानी की बजाय खून से धोये। नेक आदत अल्लाह के गुस्से को ठंडा करती है। पहले यकीन वे हैं जो तकलीफ को रास्त (उचित) समझे और अल्लाह की नाशुकी न करें। हम उसे दोस्त रखते हैं जो हमे मारता है और हमारा माल लेता है।” यह सूक्ति

ईसा की याद दिलाती है ।

लोगो ने पूछा, “यकीन क्या है ?” तो बोले—“वह दिल का एक कौल है । जब यकीन कामिल इन्सान को होता है तो मारफत हासिल होती है । यकीन की निशानी यह है कि जो मुसीबते और मुश्किलें आयें उन्हें ईश्वर की ओर से आयी जानकर उनका स्वागत करे ।” कहते—“चार वाते बुरी हैं—(१) लोगो को निन्दित और लाछित करना, (२) मुसलमान के उरूज (उन्नति) पर हसद (ईर्ष्या) करना, (३) हराम माल जमा करना और (४) कर्तव्य-विस्मरण तथा ईश्वर के वचनो मे अश्रद्धा करना ।”

ये चारो बातें इन्होंने अपने शिष्य हातम को बताई थी और कहा था, —“लोगो की निन्दा आदि मे व्यस्त होने से मन ईश्वर की ओर से हट जाता है । भक्त के प्रति मन मे ईर्ष्या आने देने से ईश्वर की अप्रसन्नता मिलती है, भक्त की उन्नति से ईश्वर की अनुकपा के प्रति उल्लास और कृतज्ञता का जो भाव होना चाहिए, वह नष्ट हो जाता है । हराम माल से आखिरत फरामोश हो जाती है और चौथी बुराई से कुफ्र होता है ।”

“जिस घरवाले गोश्त खाते हैं, अल्लाह उन्हें दुश्मन समझता है ।” यह रसूल की एक सूक्ति है । लोगो ने पूछा—इसका क्या अर्थ है ? सत सफियान सूरी बोले —“गोश्त से मुराद गीवत है । मुसलमानो की गीवत (पीठ-पीछे निंदा) ऐसी है जैसे मुसलमान मुर्दे का गोश्त खाना । और गीवत करनेवालो को अल्लाह दुश्मन रखता है ।”

सत सफियान का कोई शिष्य जब सफर को जाने लगता तो उससे कहते कि अगर मौत को देखो तो लेते आना । पर जब इनकी मौत का वक्त बहुत नजदीक आया तो रोकर कहने लगे—“मौत की तमन्ना करता था, पर अब मालूम हुआ कि मौत बहुत सख्त है । लाठी टेकते हुए दुनिया मे सफर करना आसान है, मगर ‘अल्कदूम अली अल्लाह शदीद’ अर्थात् अल्लाह के सामने जाना कठिन है ।”

बसरा मे जब यह वीमार हुए तो सख्त तकलीफ थी, मगर हाकिम बसरा ने जिन आदमियो को इनकी तलाश के लिए भेजा, उन्होंने देखा कि सख्त वीमारी की हालत मे भी वह ईश्वर-भजन से गाफिल न हुए और साथ

ही वजू का पूरा-पूरा ध्यान रखते । लोगो ने कहा, आप घड़ी-घड़ी वजू न करे । बोले—“मैं चाहता हूँ कि जब रूह निकले तो मैं वावजू रहूँ, नाजस (अपवित्र) नहीं । नापाक और नाजस अल्लाह के सामने जाने के लायक नहीं ।”

जब मृत्यु का समय निकट आया तो सत अब्दुल्ला मेहदी से कहा कि मुह को जमीन पर रख दो । मुह को जमीन पर रखकर वह बाहर खबर करने आये तो देखा कि बहुत-से लोग जमा हो गए हैं । पूछा, आप लोगो को खबर कैसे हुई, तो लोगो ने कहा, “हमें ख्वाब में हुक्म हुआ कि सफियान सूरी के जनाजे पर हाजिर होओ ।” लोग अन्दर आये तो देखा हालत गिरती जाती है ।

लोग चिंतित खड़े थे, जब इन्होंने एक थैली निकालकर दी । यह थैली इनके तकिये के नीचे रखी हुई थी और उसमें हजार दीनार थे । आदेश दिया कि इन्हें खैरात कर दो । लोगो ने हुक्म तो माना, पर उनके दिल में खयाल आया कि यह तमाम उम्र दूसरो को तो माल जमा करने को मना करते रहे और खुद इतने दीनार जमा किये । सफियान उनके दिल की बात समझ गए और बोले—“इन दीनारो से मैंने अपने दीन की हिफाजत की थी । इनकी वजह से शैतान की शकाओ से मैं बचा रहा ।”

बात को और भी साफ करते हुए बोले—“अक्सर शैतान आकर कहता कि तू किसीसे कुछ लेता तो है नहीं, बता, खायेगा क्या ? कभी कहता, तेरी तहजीज और तकफीन (मृतक सस्कार) का कहा से इतजाम होगा ? मैं इन्ही दीनारो की तरफ इशारा करके निश्चित हो जाता । अगर ये दीनार न होते तो शैतान रह-रहकर दिल में ऐसी ही शकाएं पैदा करता रहता और इबादत में खलल पड़ता ।”

दीनार इनके पास आये कहा से, इसकी भी एक कहानी है । बुखारा में कोई शख्स लावारिस मरा । वह सभवतः इनका कोई दूर का रिश्तेदार था । शरीयत की रूह से उसके माल के यह हकदार थे । इसलिए बुखारा के काज्जी ने इनको खबर भेजकर बुलाया । उस समय इनकी आयु सिर्फ अठारह वर्ष की थी । जब यह पहुँचे तो शहर के लोगो ने इनका स्वागत किया और अमानत इन्हें सौंप दी ।

उस नई उम्र में भी अचानक और अप्रत्याशित रूप से मिली संपत्ति को इन्होंने उड़ाया नहीं, सुरक्षित रखा और वही रकम मरते वक्त इन्होंने खैरात कर दी। कहते हैं कि जिस रात को इनका देहान्त हुआ, लोगो ने एक गैबी आवाज़ सुनी, 'मात-उल-वरय', अर्थात् 'परहेजगारी मर गई।' यह परहेजगार तो थे, पर प्राणि-जगत् के प्रति इनके दिल में बड़ी करुणा थी। अन्त समय इसका भी एक प्रमाण मिला।

कहते हैं कि एक चिड़िया पिंजरे में बंद तड़प रही थी। इन्होंने दया करके उसको खोल दिया। वह इनमें बहुत हिल गई। अक्सर आती और इन्हे इबादत करते देखती। जब लोग जनाजा लेकर चले तो वह चिड़िया रोती-चीखती जनाजे के ऊपर चली। जब सफियान सूरी को दफन कर दियो गया तो वह चिड़िया तड़पकर कब्र पर रोया करती। यहा तक कि कब्र से आवाज आती। लोगो ने सुना, कोई कह रहा है, "अल्लाह ने सफियान को वरदान दिया, उस शफकत की वजह से जो वह मखलूक (ससार) पर करते थे।"

लोग इस घटना से और भी द्रवीभूत होकर रोये। किसीने जब इन्हे स्वप्न में देखा तो पूछा, 'कब्र की तनहाई में क्योंकर सब्र किया?' तो बोले—“अल्लाह ने मेरी कब्र को बहिश्त का एक सब्ज़ा-ज़ार (हरा-भरा घास का मैदान) बना दिया।' किसी और ने स्वप्न में देखा कि बहिश्त में एक दरख्त से दूसरे पर उड़ रहे हैं। पूछा—यह मरतवा कैसे मिला? तो बोले—‘परहेजगारी (मयम—इद्रिय-निग्रह) से।’

१०

फतह मूसली

किसीने बुजुर्ग से कहा कि फतह मूसली के पास कुछ इल्म नहीं है। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया—“फतह मूसली तारकुल-दुनिया हैं, ससार-त्यागी, विरक्त पुरुष है, इससे अधिक और क्या इल्म हो सकता है?”

बात बड़ी सच्ची और सीधी है, पर कह नहीं सकते कि सुनने वालों का इससे पूरा-पूरा सतोष होगा कि नहीं। खासकर उनका, जो अनुभव से नहीं बल्कि पढ़कर या सुनकर इल्म हासिल करते हैं।

पढ़े-लिखे इल्म में और सच्चे इल्म में, जिसे अयनुल-यकीन कह सकते हैं, क्या अन्तर है, यह बात एकदम स्पष्ट हो उठती है। उस व्यावहारिक उत्तर से जो सत फतह मूसली ने कुछ व्यक्तियों के एक प्रश्न पूछने पर दिया। लोगो ने उनसे सिद्क की तारीफ पूछी। और कोई होता तो एक लम्बी तकरीर के साथ बताता कि सिद्क किसे कहते हैं, उसके क्या लक्षण हैं, उसके कितने दर्जे हैं, मगर फतह को इतनी दर्दसरी के लिए फुर्सत कहा ?

पास लुहार की भट्टी दहक रही थी। इन्होंने उसमें हाथ डालकर एक दहकता हुआ लोहे का टुकड़ा निकालकर हाथ पर रखा और कहा—“सिद्क इसका नाम है।” कितना सीधा, कितना सच्चा और कितना सक्षिप्त था यह उत्तर। तुम्हें ईश्वर में विश्वास है। वह सबमे है। सब कुछ ईश्वर ही है। वह प्रेमस्वरूप है। और यह आग। इसमें भी वही है। यह प्रेमस्वरूप है। फतह ने यह प्रत्यक्ष दिखा दिया।

सरी सक्ती मुस्लिम जगत् के बहुत बड़े सत जुनैद के मामा थे और उनके गुरु भी। वह फतह मूसली से मिलने के लिए घर से निकले। रात बहुत गुजर गई थी। सिपाहियों ने चोर समझकर पकड़ लिया। चोरी की सजा थी प्राण-दंड। सवेरे दूसरे चोरो के साथ उन्हें प्राण-दण्ड सुना दिया गया। कत्लगाह में बारी-बारी से चोरो को कत्ल किया जा रहा था, जब इनकी बारी आई, जल्लाद रुक गया। लोगो ने देखा कि जल्लाद मारने के लिए हाथ उठा चुका है, मगर वार नहीं करता। पूछा, क्यों तू इन्हें कत्ल नहीं करता ? जल्लाद बोला—“एक वयोवृद्ध सौम्य सत मेरे सामने खड़े हुए मना कर रहे हैं।” जो बुजुर्ग जल्लाद को दिखाई दे रहे थे वह फतह मूसली ही थे। लोगो ने सरी सक्ती को रिहा कर दिया और वह उन सबके साथ सत मूसली के यहाँ आये।

ऊपर के ये दो नमूने हैं इनकी पहुच के। यह कि फतह इस ऊँचाई पर कैसे पहुँचे, इसका जिक्र भी आया है। इनकी सवेगमयी साधना का एक

उदाहरण इनकी छोटी-सी जीवनी में यों आया है • एक रोज़ यह रो रहे थे और आँखों से आँसू नहीं, खून बह रहा था । किसी ने देखा तो पूछ बैठे, “आप इतना क्यों रोया करते हैं ?” वही छोटा-सा उत्तर था—
“गुनाहों के खौफ से ।”

इन्होंने एक बार में एक स्वप्न देखा । स्वप्न में देखा हुआ रत अली को । मूसली भला ऐसे मौके को कब हाथ से जाने देते । प्रार्थना की कि कुछ उपदेश दीजिए । अली ने एक बड़ी ही अच्छी-मी बात कही—‘सबाव (पुण्य) की गरज से अमीर आदमी का दरवेश की तवाज्जु (सत्कार) करना अच्छा है और इससे भी ज्यादा अच्छा है कि दरवेश अमीर से दूर रहे ।’

पीछे भी किसी सत ने उपदेश देते हुए कहा है कि बादशाहों और अमीरों के लिए यह अच्छा है कि वे दरवेशों की सेवा करें, मगर दरवेशों का हित इसीमें है कि वे यथासंभव उनसे दूर रहे । राजा सत के सान्निध्य और उसकी सेवा से ज्ञान प्राप्त करेगा और पुण्य भी, पर सत के लिए राजा और अमीर का साहचर्य, जबतक कि वे स्वभाव से ही ज्ञानी और वैरागी न हों, नीचे ही खींचनेवाला है ।

यह हो सकता है कि कुछ सत अपनी साधना से इतने सुसंस्कृत हो गये हों कि उन पर किसीका अकल्याणकारी प्रभाव न पड़े, किन्तु अधिकांश लोग प्रकृति से प्रभाव से ऊँचे नहीं उठ सकते । उनके मन के जो सत्कार अभी निर्मूल नहीं हुए हैं, ऐसी सगति से और दृढ़ ही होते हैं । इसलिए आत्मरक्षा की दृष्टि से दूर ही रहना अच्छा । कहा तो यहाँ तक है कि वे अमीरों से नफरत करें ।

मानना होगा कि नफरत अच्छी चीज़ नहीं है, मगर कच्चे दिलवालों के लिए नफरत ढाल का काम देती है । वैभव में शक्ति है, चमक है, तभी तो सारी दुनिया उसकी ओर खिंची चली जाती है । जो ज्ञानी और विरक्त हैं, जो उसे अच्छा नहीं समझते, वे भी फिसलते और गिरते देखे जाते हैं । ऐसे बेग़रत दुश्मन से बचने के लिए, जो कहीं भी जाकर हमला करने से नहीं चूकता, अपने किले में ही रहना ठीक है ।

नफरत उस किले की दीवारें हैं, उनसे असंग उस किले के बन्द फाटक हैं । बिना नफरत के वैराग्य टिकता भी कम है । सगदोप ही वे

द्वार हैं जहा से घुसकर वैराग्य पर मर्मन्तिक हमला होता है। मित्र बनाकर कितने ही किले तोड़े गये हैं। वैराग्य की रक्षा है अनुराग मे। भगवान् से जितना ही गहरा अनुराग होगा, वैराग्य उतना ही सुरक्षित होगा। जिसको मन तृप्त है वह बाहर क्यों दौड़ेगा ?

व्यवहार-कुशलता का भी एक उदाहरण इन सत की जीवनी मे देखने को मिलता है। एक व्यक्ति पचास दिरम भेंट करने के लिए लाया। आदमी समझदार था। जानता था कि ऐसे लेगे नहीं। उसने रसूल की एक सूक्ति को आगे रखकर कहा—“हदीस मे लिखा है कि जिसको वेमागे मिले वह कबूल न करे तो उसने गोया नियामते-इलाही से इन्कार किया।” कौड़ी दूर की लाया था।

जो तबक्कुल पर रहते हैं, किसी से कुछ मागते नहीं, ईश्वर के सहारे ही जिन्होंने अपने को एकदम छोड़ रखा है, उनकी जीवन-रक्षा के लिए ही यह हदीस है। आखिर भगवान् किसी-न-किसी को निमित्त बनाकर ही तो भक्त का योगक्षेम वहन करेंगे। सदा-सर्वदा स्वयं ही तो सामने आकर खड़े नहीं हो सकते। भगवान् कभी किसी मनुष्य से, कभी पशु-पक्षी से, अपना काम लेते हैं।

अपने कुछ अवज्ञाकारी शिष्यों से खिन्न होकर जब ये वन मे चले गये तो, कहते हैं, वहा एक हाथी ने इनकी बड़े प्रेम से सेवा की। जगल से केले आदि फल तोड़ लाता, घड़े मे कहीं से पानी भर लाता और लिखा है कि कहीं से आग लाकर नहाने के लिए घड़े के पानी को गरम भी कर देता। इस पुस्तक मे भी एक भेड मुंह मे रोटी लेकर सत को देने आई है। सत भूखे थे, फिर भी उन्होंने भेड की लाई हुई रोटी न ली—यह समझकर कि रोटी, जो भेड मुह मे उठाकर लाई है, किसी की सपत्ति होगी। जब आसमान से आवाज आई, कि ‘ले लो, खुदा ने तुम्हारे लिए भेजी है’, तब सत ने वह रोटी ली। ऐसे ही अवसरो की ओर वह हदीस निर्देश करती है। फतह मूसली को उस आदमी की बात माकूल मालूम हुई। उन्होंने एक दीनार लेकर बाकी उसी आदमी को वापस कर दिये।

सत फतह मूसली का कहना है कि मैंने तीस अब्दाल से मुलाकात की, सबने यही नसीहत की कि खल्क से दूर रहो और कम खाओ। और

कहा कि जिस तरह बीमार आदमी का खाना अगर बिला वजह वन्द कर दिया जाय तो वह मर जाता है, वैसे ही अगर दिल को हिकमत और इल्म और नसीहत और सतो का सत्सग न मिले तो वह मर जाता है। बोले, 'मैंने एक साहब से पूछा, अल्लाह का रास्ता किधर है ? वह बोला, "जहा ढूँढो, वही मौजूद है।"

यह कहते हैं—“आरिफ अर्थात् ब्रह्मज्ञानी जो बात कहते हैं वह अल्लाह की तरफ से होती है, जो अमल करते हैं वह अल्लाह की तरफ से होता है, और सिवा अल्लाह के किसी से वे तालिब नहीं होते।” कहते, “जो वन्दा अल्लाह के लिए नपस का मुकाबिला करता है अल्लाह उसे दोस्त रखता है।” और कहा—“अल्लाह का तालिब दुनिया तलब नहीं करता। यह सच है, जब तक और चीजों की तलब है तब तक समझो, उसकी तलब दिल में पैदा हुई ही नहीं।

लिखा है कि सत फतहमूसली की गिनती अपने जमाने के बड़े बुजुर्गों में थी। वह यादे-इलाही में मसरूफ रहने और दुनिया से नफरत करते थे। उनका स्वर्गवास होने पर किसी ने उन्हें स्वप्न में देखा तो पूछा, “अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया ?” बोले—“अल्लाह ने वस्त्र दिया और कहा कि चूँकि तू गुनाहों की वजह से रोया करता था, इसलिए हमने फरिश्तों को हुक्म दे रखा था कि तेरा कोई गुनाह न लिखे।”

इस स्वप्न के द्वारा दुनिया को जो सदेश दिया गया है उसमें रूहानियत का एक नया ही ढग नज़र आता है। जो दुनिया से दूर सदा यादे-इलाही में मग्न हो, उससे कोई बुरा काम तो क्या ही होगा। ऐसे किसी गुनाह की उसमें क़ुदरत ही कहा रह जाती है। फिर भी भूल से जो छोटी-मोटी ग़ततियाँ हो जाती हैं उनके लिए कोई रोये और खून-आसू बहाये तो क्या उस गुनाह का गुनाहपन बाकी रह जाता है ?

भले ही न रह जाय, पर कार्रवाई करने वाले तो अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे ही। यथोचित खानापूरी न करे तो अपने कर्तव्य से च्युत हो। इसलिए निश्चय ही यह नई विशेषता और एक बड़ी बात थी कि फ़रिश्तों का हुक्म दिया कि वे सत मूसली का कोई गुनाह दर्ज न करे।

अपने किये पापों को अपने ही हाथों मिटा डालने का शुभ संकेत यहाँ दृष्टिगोचर होता है।

: ११ :

मारुफ़ करखी

मारुफ़ करखी के माता-पिता तरसा थे। जब इन्हें पढ़ने के लिए मक़तब में भेजा गया तो मुअल्लम अर्थात् पढ़ानेवाले ने कहा, “कहो—सालिस सुल्स”—यानी खुदा तीन हैं। इन्होंने उत्तर में कहा—“अल्लाह उल अहद।” अल्लाह एक है। मुअल्लम ने फिर खुदा तीन हैं ऐसा कहने को कहा और जब इन्होंने न कहा तो इन्हें ख़ूब मारा। यह भाग गये, मगर ‘सालिस सुल्स’ न कहा। भागकर यह घर न गये, क्योंकि माता-पिता यह सुनकर नाराज़ होते। यह सत अली बिन मूसा के पास पहुँचे और मुसलमान हो गए। माता-पिता को जब मालूम हुआ कि यह शहर छोड़कर भाग गये हैं, तो पुत्र-प्रेम से प्रेरित होकर अपने मन में कहा—काश, यह घर आ जाए फिर जिस दीन में रहना चाहे रहे। कुछ दिन बाद यह घर वापस आये तो माता-पिता भी इनके मुसलमान होने की बात सुनकर मुसलमान हो गये।

लिखा है कि एक बार यह कुरान और मुसल्ला मस्जिद में छोड़कर किसी काम से दरिया पर गये। मस्जिद में एक बुढ़िया आई और दोनों चीज़ें उठाकर चल दी। राह में मिली तो इन्होंने पूछा—“क्या आपका कोई लडका है?” वह बोली—“नहीं।” इन्होंने कहा—“अच्छा, तो यह कुरान मुझे दे दीजिए और मुसल्ला मैंने आपको वरख़ दिया। बुढ़िया ने लज्जित होकर दोनों ही चीज़ें इन्हें दे दी।

कुछ लोगों के साथ एक बार यह कही जा रहे थे। राह में देखा कि एक मडली नाचने-गाने और खाने-पीने में मस्त है। साथियों ने कहा कि इन्हें कोई ऐसी वददुआ दीजिए कि ये तबाह हो जाए और दूसरे इनकी

वजह से तबाह न हो। हाथ उठाकर इन्होंने दुआ की—“या अल्लाह जैसे तूने इनको इस ऐश में रखा है, उसी तरह वह अच्छा और ऊँचे दर्जे का ऐश भी इन्हें अता कर ?”

साथियों को इस दुआ पर आश्चर्य हुआ। पर उन मस्तों की नज़र जब इन सत पर पड़ी तो वे शराब और कबाब फेंककर श्रद्धापूर्वक इनकी सेवा में उपस्थित हुए और इनसे दीक्षा ली। इनके सदुपदेश से प्रभावित होकर अपने बुरे कामों को छोड़ देने का निश्चय घोषित किया। सत ने भी साथियों से कहा—“जो गुड़ देने ही मरे, क्यों विष दीजे ताहि ?”

जुनैद के मामा सत सरी सक्ती का कहना है कि ईद के दिन मैंने इनको खज़ूर बीनते देखा। सबव पूछा तो बोले—“यह लडका रो रहा है। आज ईद के दिन और लडको ने नये कपड़े पहने, इनके पास नये कपड़े नहीं हैं। ये खज़ूर इसलिए बीन रहा हूँ कि इन्हें बेचकर इसे नया लिवास ले दूँ। ईद का दिन है और बच्चे का दिल।” प्रभावित हुए सरी सक्ती बोले—“यह काम मेरे ज़िम्मे रहा, आप यह तकलीफ न उठायेँ।” लडके को साथ ले जाकर उसकी मर्जी के मुताबिक नये कपड़े दिला दिये। यह सब अच्छा ही हुआ और सरी सक्ती को इसका फल भी मिला। सत सरी सक्ती का कहना है कि इसके सिले में मुझे वह नूर अता हुआ कि मेरी हालत ही और हो गई।

मारुफ करखी के मामा शहर के हाकिम थे। एक बार मामा ने जंगल में देखा कि एक कुत्ता इनके पास बैठा है और यह एक निवाला खुद खाते हैं और एक कुत्ते को खिलाते हैं। मामा बोले—“ए मारुफ, तुम्हें शर्म नहीं आती कि कुत्ते को खिला रहे हो ? इन्होंने कहा—मैं शर्म की वजह से ही, इस कुत्ते को खिला रहा हूँ।” यह कहकर आसमान की ओर देखा।

कहीं से एक पक्षी उड़कर आया और नीचे आकर बैठ गया, लेकिन उसने आख और मुँह को अपने पैरों से छिपा लिया है। तब मारुफ करखी ने अपने मामा से कहा—“देखा आपने ? जो शख्स अल्लाह से शर्म करता है उससे हर चीज़ शर्म करती है।” अल्लाह का लिहाज़ करके ही यह कुत्ते के साथ भाईचारा बरत रहे थे। आखिर कुत्ता किसका बनाया हुआ है ?

लिखा है, एक बार इनका बजू गडबड होगया। इन्होंने तयम्मुम किया। तयम्मुम अनुमानतः उस मफाई को कहते हैं जो जल के अभाव मेरेत आदि से की जाती है। लोगो ने पूछा—दज़ला (नदी) करीब है, आपने तयम्मुम क्यों किया? बोले—“मुझे उम्मीद नहीं कि वहा पहुचने तक मैं ज़िदा रहूंगा।” कैसी दिल हिलानेवाली मगर सच्ची बात थी।

जीवन के प्रति इनके मन में जहा इतनी गहरी आस्था थी वहा ईश्वर के प्रति इनकी प्रेमातुरता और निश्चयात्मकता भी असाधारण थी। सरी सक्ती से इन्होंने एक बार कहा कि “अगर तुम्हे कुछ मागना हो तो कहना—ऐ अल्लाह, वहक मारुफ करखी, मुझको यह चीज़ अता कर। जरूर दुआ कबूल होगी।” अबुल हसन खिलकानी ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी और सच निकली।

एक बार का ज़िक्र है कि मारुफ करखी बहुत खुश होकर कुछ खा रहे थे। लोगो ने पूछा—“ऐसी क्या चीज़ आप खा रहे हैं, जो इस कदर खुश हैं?” बोले—मैं अल्लाह का मेहमान हूँ, जो वह देता है वही खाता हूँ और इसीलिए खुश हूँ।” कहते थे—“तमाम चीज़े खुदा से मागो और खुदा पर तवक्कुल करो, ताकि खल्क तुम्हे नुकसान न पहुचा सके।”

नफस से सत मारुफ करखी कहा करते थे कि मुझे ख़लासी दे, ताकि तुम्हे रिहाई हासिल हो। इनकी सूक्ति है कि “जो हर हाल में अल्लाह को याद करता है वह अल्लाह का दोस्त है और जिसको अल्लाह दोस्त बनाता है उस पर ख़ैर का दरवाज़ा खोल देता है और शर का दरवाज़ा बन्द करता है।” बेहूदा गुप्तगू करना, इनके अनुसार, गुमराही की निशानी है।

यह कहते—“ख्वावे-गफलत से होशियार रहना हकीकते-वफा की निशानी है। अच्छे ऐमाल के वगैर बहिश्त का तालिब होना और सुन्नत के नियमों का पालन किये बिना शफकत की उम्मीद करना गुनाह है। खुदा के अहकाम की नाफरमानी करके रहमत की उम्मीद करना नादानाई है।” और, “ज़ाहिरा आशिक को फायदा नहीं होता।”

इनकी कुछ ग़ज़ियां ये हैं—“खल्क में नाज़ुम्मीद होकर हर चीज़

खालिक से मागनी चाहिए। शर और वदी की तरफ से आख वन्द कर लो। मदह (प्रशसा) और हिजो (निन्दा) खल्क की न करो, अर्थात् दुनिया के लोगो की न तो निन्दा ही करो और न प्रशसा। क्यो ये दोनो ही व्यर्थ की बातें हैं और उससे भी बुरी बात यह है कि ये वृत्ति दुनिया की ओर ले जाती हैं।”

इनकी यह सूक्ति जितनी ही सरल उतनी ही सच्ची है ! दुनिया की मुहब्बत तर्क करनेवाला अल्लाह की मुहब्बत का मज्जा पाता है और यह मुहब्बत उसी के फजल (कृपा) से मिलती है। आरिफ यानी ब्रह्मज्ञानी सरापा-नेमत है, उसे माल और दौलत की जरूरत नहीं। कोई भी काम करते समय, यहा तक कि कोई विचार करते समय भी, यह खयाल रखो कि अल्लाह देखता है।

इनका कौल है कि इन तीन चीजो मे जवामर्दी है—(१) वफाए-बे-खिलाफ, (२) सताइशे-वेजूग और (३) अताए-बेसवाल। पहली बात का भाव यह है कि जिसके साथ मित्रता की जाय उसके प्रति हमेशा वफादार रहे। दूसरी बात का आशय है कि गुण की प्रशसा हमेशा करनी चाहिए। यह नहीं कि किसी ने अहसान किया तो उसके गीत गाने लगे। इतना ही नहीं, यदि ऐसा मौका आ पड़े कि जो अच्छा गुणवान् आदमी है, उसके द्वारा, आने या अनजाने अपना कोई अहित भी हो जाय तब भी उसके गुणो की तारीफ करने से न चूके। तीसरी बात का अर्थ यह है, देने की खूबी यह है कि हाजतमन्द सवाल करे, उससे पहले ही उसकी इच्छा पूरी कर दी जाय, ताकि उसे मागने की नदामत न उठानी पड़े।

कहते—“अल्लाह जिस की गिरफ्त करता है उसे मुतीए-नपस कर देता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब वृत्ति नपस के अनुकूल चले, निम्नता और शारीरिकता की ओर जाने लगे, तो समझना चाहिए कि ईश्वर अप्रसन्न है और वह दड दे नहीं रहा है तो दड के मार्ग पर ला पटका है, जिससे हटने मे ही कल्याण है।

इनकी सूक्ति है—“हकायत का एतबार करना, दकायत का वयान करना और खल्क से नाउम्मीद होना तसव्वुफ है।” इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर के वचन पर विश्वास करना, धर्म और ज्ञान के जो गहन तत्त्व

कह रहे हैं, 'उस भिखारी की दुआ की वजह से अल्लाह ने बख्श दिया।'

: १२ :

इमाम अहमद हम्बल

सत इमाम अहमद, साहबे-रियाजत, मुत्तकी और परहेजगार थे। यह अपने खानिक के जितने अधिक प्यारे थे, ऐसा लगता है, खलकत के एक हिस्से को उनसे ही खारे लगते थे। इनका जीवन उपन्यास की तरह रोचक है। उसमें घटनाओं का वैचित्र्य और वैशिष्ट्य है, ज्ञान की ऊँची उड़ानें हैं प्रार्थना की तात्कालिक स्वीकृति से आनन्दोन्नयन और श्रद्धा-भिवर्धन दृष्टिगोचर होता है और इनकी अन्तिम यात्रा ने जो अदभुत काम कर दिखाया, वह पूरी एक फौज के लिए भी सरल नहीं।

इनके जीवन की एक दुःखमय किन्तु चमत्कारोत्पादक घटना का वर्णन सत सूरी सकती ने किया है। कहते हैं कि बगदाद के कुछ लोग इनके सख्त खिलाफ थे। वे हमेशा इन पर तानाजनी करते रहते थे। खलीफा भी उनका पक्ष लेकर इनके खिलाफ हो गया। ऐसा मालूम होता है, उन दिनों मुसलमानों में एक जमात कुरान को मखलूक मानती थी और दूसरी गैरमखलूक। यह समस्या वैसी ही थी जैसी यह कि वेद पौरुषेय है या अपौरुषेय।

अहमद हम्बल उन लोगों में थे जो कुरान को वेद की ही तरह गैर-मखलूक अर्थात् अपौरुषेय मानते थे। विरोधी दल ने निश्चय किया कि इनसे कुरान को मखलूक कहलाकर छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए इनके साथ जबरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े। फलतः खलीफा के दरबार में ले जाकर इन्हें शिकजे में जकड़कर पूछा गया—“कहो, कुरान मखलूक है या नहीं?” ‘नहीं’ मुह से निकलते ही इनपर मार पड़नी शुरू हो गई। कहते हैं कि हजार कोड़े मारे गए, पर यह अपने विचार से विचलित न हुए।

जब इनपर कोड़े पड़ रहे थे तब इनका इज्जारबन्द (पैजामे का

नाडा) खुल गया। लेकिन तभी दो हाथ गैत्र से जाहिर हुए और इजार-वन्द को बांधकर गायब हो गए। मारने वालों ने यह करिश्मा जब अपनी आंखों से देखा तो उन्हें होश आया और उन्हें फौरन रिहा कर दिया। लेकिन इस बहादुरी से भी बड़ी बहादुरी यह थी कि जब लोगों ने पूछा कि 'चोट' पहुँचाने वाली कौम के लिए आप क्या कहते हैं? तो बोले—
 “मुझे झूठा समझकर खुदा के लिए उन्होंने मारा, मैं उनसे कयामत में भी बदले का तालिव न होऊँगा।”

संत बशर हाफी को यह बहुत मानते थे। जब कोई शरीयत की बात पूछने आता तो यह उसे बता देते, लेकिन तरीकत का मसला अगर कोई पूछने आता तो कहते कि बशर हाफी से दरयाफ़्त करो। यही बशर हाफी कहते कि इमाम अहमद हवल मुझसे अच्छे हैं, क्योंकि मैं फकत अपने ही लिए अकले-हलाल (शुद्ध अन्न) हासिल करता हूँ जबकि वह सवधित व्यक्तियों के लिए भी अकले-हलाल हासिल करते हैं। और इस हलाल रोज़ी के बारे में यह कितने सावधान रहते थे, यह बात नीचे की घटना से स्पष्ट हो जायगी।

इनके एक पुत्र थे। उनका नाम सालह था। उनके आचार-विचार बड़े ही अच्छे थे और उनकी वृत्ति भी धार्मिक थी। किसी समय वह इस्फ-हान के काजी थे। इमाम अहमद के नौकर ने सालह के बावर्चीखाने से खमीर लाकर रोटी बनायी और इनके सामने परोस दी। संत ने पूछा, “आज रोटी इतनी फूली क्यों? नौकर ने सब बात बता दी। बोले—‘वह काजी रह चुका है, उसके यहां से लाये हुए खमीर से लाकर रोटी बनाई इसलिए खाने के काबिल नहीं। कोई मांगनेवाला आये तो कह देना ‘आटाहंवल का और खमीर सालह का है, चाहो तो रोटी ले लो।’”

अहमद हंवल काजी के काम को अच्छा नहीं समझते थे। और भी कुछ लोग उस विचार के पाये जाते हैं। काजी का काम मुंसिफ़ का काम है। जान में या अनजान में बहूत-सी भूलें हो सकती हैं और हो ही जाती हैं। बेगुनाहों को फांसी दे दी जाय, यह कोई अनहोनी बात नहीं है। दुनिया को छोटनेवाला सत उमगी चीज लेकर उसके पाप का भागी क्यों बने? सत ने वह रोटी नहीं मारी। कोई भिखारी भी उसे लेने न आया।

आखिरकार वह दरिया में डाल दी गई।

सत अहमद कहा करते थे कि जिसके पास चादी की सुरमेदानी हो उसकी सोहतब भी इस्तरार न करनी चाहिए। एक दिन इन्होंने कपड़े घोबी को धुलने के लिए दे दिए, इसलिए सफियान बिन ऐनिमा के पास उस दिन हदीस सुनने न जा सके। सत ने यह देखने के लिए कि आज क्यों नहीं आये, एक आदमी भेजा। इन्हे नंगे-बदन बैठा देख उस आदमी ने कहा कि मैं कपड़े लाये देता हूँ, आप पहन लें। पर यह राज़ी न हुए। एक किताब दी और कहा—“इसे बेचकर दस गज़ टाट ले आ।” वह बोला, कता (मुलायम सुन्दर वस्त्र) ले आऊँ? बोले—“बस, टाट काफी है।” भला जो चादी से भागे, वह कता कैसे पहने?

इनकी गरहेज़गारी (सयम) का एक शानदार तैवर और भी देखा गया। कहते हैं कि यह बगदाद जबतक मे रहे, वहाँ की कोई चीज़ न खायी। आटा भी मूसल नाम के दूसरे शहर से मंगाकर खाते थे। ऐसा क्यों? इनका कहना था कि बगदाद की ज़मीन को खलीफा उमर ने ग़ाज़ियो के लिए वक्फ़ कर दिया है। जो चीज़ जिसके लिए वक्फ़ हो, सिवा दें उसके दूसरे का उसमें हक़ नहीं। इसपर परशुराम की भूमिदान वाली कहानी स्मरण हो जाती है। आज इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि धर्मार्थ सम्पत्ति धर्मार्थ कार्यों में ही लगे।

धर्म में, सत्य में बड़ी शक्ति है। जो धर्म का पालन करते हैं उनपर ईश्वर की कृपा होती है। उनकी कमाई में बरकत होती है। स्थूल पर ही दृष्टि रखनेवाले धोखा खाते हैं। सत अहमद को इसका अनुभव ईश्वर ने कराया। कहीं जगल में जा रहे थे, राह भूल गए। वही एक आदमी बैठा देखा तो यह उसके पास जाकर राह पूछने लगे। शायद राह भूलने की बात सुनकर उस आदमी का दिल भर आया। वह फूट-फूटकर रोने लगा। अहमद ने समझा, यह भूखा है। इनके पास झोली में खाने की कोई चीज़ थी, वह निकालकर उसे देने लगे तो वह क्रुद्ध होकर बोला—“ऐ अहमद! तू खुदा पर राज़ी नहीं जो खुदा की तरह रोज़ी देता है और खुद राह भूल जाता है।” अहमद ने अपने मन में सोचा, ‘या अल्लाह! दुनिया के गोशों में तूने अपने ऐसे बदो को छिपा रखा है। वह आदमी

उनका खयाल समझ गया और कहने लगा—“अल्लाह के बंदे ऐसे हुए हैं कि अगर जमीन में सोना होने को कह दें तो तमाम दुनिया सोने की हो जाए।”

संत अहमद हवल कहते हैं—मैंने देखा तो तमाम जगल मुझे सोने ही का नजर आता था। मुझपर ब्रेखुदी-सी तारी हुई। उसी वक्त गैब से आवाज आई—“यह आदमी हमारा ऐसा महबूब बदा है कि वह कहे तो हम तमाम आलम को लुप्त कर दें। तू शुरुकर कि हमने तुझे ऐसे बंदे से मिला दिया, लेकिन अब फिर तू कभी इसे न देखेगा।” संतों की जागृत आत्मा को प्रताड़ित करके और भी सजग बनाने के लिए ऐसे प्रसंगों का आयोजन भगवान कभी-कभी कृपा करके करते रहते हैं।

इसका एक जिप्स रात को इनके यहा आकर ठहरा। इन्होंने एक बर्तन में पानी भरकर उसके पास रख दिया और खुद जाकर अपने स्थान पर रात-भर इबादत की। सुबह वह पानी रखा देखा तो उससे पूछा—“पानी तुमने खर्च नहीं किया?” वह बोला—“मैं किस काम में खर्च करता?” सन्त ने कहा—“पानी से बुजु करके रात-भर अल्लाह की इबादत की होती। इल्म पढ़ने के बाद अगर उसपर अमल करना मंजूर न था तो इल्म क्यों हासिल किया?” एक दूसरे शागिर्द ने सड़क से थोड़ी-सी मिट्टी लेकर दीवार से लगा दी तो उसे शागिर्दों से निकाल दिया।

जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का और माधु-जीवन का, यह नजीब पहलू जबतक फिर व्यापक रूप से व्यवहार में दिखाई नहीं देता तबतक जीवन को एक बिडम्बना और धर्म को उपहास की ही धन्तु समझा जायगा। रात-रातभर इबादत करना और दिनभर में हजार बार नमाज पढ़ना, ऐसी साधनाएं और इस तरह की तपस्याएं अब देखने-गुनने में नहीं आतीं। लेकिन उठना है, आगे बढ़ना है, कुछ सीखना और निराना है, तो उधने मन की ऊपरी आराधना से काम न चलेगा। क्यों न रात-दिन बैठकर, सौ बार, हजार बार, मन्ध्या-बन्दन किया जाय?

हिमी ज़रूरत ने यह अपना तवाक (साना बनाने का बर्तन) किन्हीं दूकानदार के पास गिरवी रख आये। जब छुड़ाने गये तो उमने दो घनन लाकर सामने रख दिए और बोला—“मुझे माफ़ नहों, आपका तवाक

कौनसा है। इसमें जो आपका हो, पहचानकर ले लीजिए।” लिखा है कि यह उठे और चले आए, कोई तबाक न लाये; क्योंकि दूकानदार को मालूम न था, सन्त भला तबाक को क्या पहचानें? इनकी तो वही हालत हुई होगी कि जो उन सन्त की थी जिन्होंने अपनी दासी से कहा था, “जरा मेरी दासी को बुला दे।” तीस साल से नौकर थी, पर पहचानते न थे।

क्यों न ऐसे तल्लीन सन्तों की दुआ में तासीर हो? और वह तासीर दीखी। एक युवक की मा बहुत बीमार थी। हाथ-पैर मारे गये थे। उसने अपने बेटे से कहा—“इमाम अहमद साहब की खिदमत में आओ और उनसे मेरे लिए दुआ की दरखास्त करो।” उसने आकर सन्त अहमद से सब हाल बयान किया। सन्त ने बुजू करके नमाज शुरू की और वह जवान उठकर घर को रवाना हुआ। घर पहुँचकर देखा तो उसकी मा बिलकुल अच्छी थी। उसीने उठकर दरवाजे की कुण्डी खोली।

ताज्जीम (आदर-सत्कार) भी कोई चीज है। एक ज़माना था कि इसकी बड़ी कद्र थी। अब ‘ईक्वलिटी’ (समानता) का बोलबाला है। ताज्जीम गई, फिर वह दिल से निकलने वाली शफकत-भरी (ममता से पूर्ण) दुआ कहा? एक नौजवान ने सन्त अहमद की ताज्जीम की और फल पाया। सन्त दरिया किनारे बुजू कर रहे थे। पास ही कुछ बुलदी पर एक जवान बुजू कर रहा था। उसकी नज़र जो गई तो उठकर दूर नीचे बुजू किया। मरने पर किसी ने उसे स्वप्न में देखा तो हाल पूछा। बोला, “अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, उस ताज्जीम की वजह से जो मैंने बुजू के वक्त की।”

इनकी कुछ सूक्तियाँ यहाँ देने लायक हैं। किसीने इनसे पूछा—“जुहद क्या है?” बोले—“अवाम का जुहद तर्क-हराम है, खास लोगों को जुहद हलाल में ज्यादाती की हिंस न करना और आरिफो का जुहद अल्लाह के सिवा और सब बातों को छोड़ देना है।” अभिप्राय यह है—साधारण जुहद (त्याग और पवित्रता) यह है कि बुरी बातों से बचा जाय। विशिष्ट व्यक्तियों का जुहद यह है कि जो विदित और अच्छी चीज़ें हैं उनमें भी सयम रखे, लोभ न करें। और आरिफो (ज्ञानियों) को तो अल्लाह के सिवा और किसी चीज़ से वास्ता ही न रखना चाहिए।

किसीने पूछा—“जो जाहिल सूफी मस्जिद में भुतवक्किल (ईश्वर के भरोसे) बैठते हैं वे कैसे हैं ?” बोले—“उन्हें अच्छा समझें, क्योंकि इल्म की वजह से ही उन्होंने तबक्कुल इख्तियार किया है।” लोगो ने कहा—“वो रोटी के टुकड़े के तालिब हैं।” बोले—“दुनिया में कोई ऐसा फिरका नहीं जो रोटी का तालिब न हो।” गरीब फ़कीर को अक्सर हिकारत की नज़र से देखा जाता है, मगर जाननेवाले जानते हैं कि असली लाल और रत्न इन्हीं गुदडियों में छिपे मिलेंगे और इस ग्रन्थ में ऐसे कई प्रसंग आये भी हैं।

यहां पर पक्षे से वरक (पृष्ठ) उलटकर इमाम शाफी की जीवनी सामने आ गई। उसमें इमाम अहमद का जिक्र है। भक्त अहमद मानते थे, जो जानबूझकर एक नमाज़ छोड़ देता है वह काफिर हो जाता है। शाफी कहते, वह काफिर तो नहीं हो जाता, पर काफिर से भी ज्यादा अज़ाब (पाप-दण्ड) का मुस्तहक हो जाता है। शाफी ने अहमद से पूछा—“जब वह काफिर हो जाता है तो मुसलमान क्योंकर हो सकता है? अहमद बोले—“नमाज़ अदा करे।” शाफी—“काफिर की नमाज़ दुस्त्त नहीं।” अहमद खामोश हो गये। तर्क में शाफी जीतते से दीखते हैं।

यो मतलब दोनों ही सतों का यह है कि भक्त के लिए एक भी समय नमाज़ छोड़ना उचित नहीं। इसी बात को दोनों ने प्रभावशाली ढंग में कहने का उपराम किया है। प्रभाव डालने के लिए कुछ अतिशयोक्ति से काम लेना होता है। इसीलिए सन अहमद कहते हैं, काफिर हो जाता है। सन शाफी उसे काफिर होने में तो बचाते हैं, पर अज़ाब उस पर काफिर से भी ज्यादा डाल देते हैं और तर्क के बल पर मत अहमद को निग्रहस्थान में ले लेते हैं। पर प्रश्न है कि जब अच्छे मुसलमान पर भी एक जलती की वजह से काफिर में ज्यादा अज़ाब आना है, तो बेहतर मौन ?

बेहतर काफिर है कि मुसलमान ? जब मुसलमान पर काफिर में ज्यादा अज़ाब हो सकता है तो कोई मुसलमान बने ही क्यों ? फिर काफिर की नमाज़ दुस्त्त नहीं, इनका क्या मतलब ? ‘दुस्त्त नहीं’ से मत शाफी का अभिप्राय यही हो सकता है कि मकबूल नहीं। काफिर वह जो क़ुरान को न माने और नमाज़ में मग़म्रत क़ुरान की ही आयतें पढ़ी जाती

होगी। जो कुरान को नहीं मानता वह कुरान की आयतें पढ़ेगा ही क्यों ? किन्तु यदि सत शाफी का मतलब यह है कि काफिर यानी गैरमुस्लिम की प्रार्थना ईश्वर कबूल नहीं करता तो यह बहुत बड़ी बात है।

एक बुजुर्ग का कहना है कि इमाम अहमद की दो दुआए थी और दोनों कबूल हुईं। इनकी एक दुआ यह थी कि बेईमान को ईमान दे और दूसरी यह कि ईमानदार का ईमान न छीन। बेईमान को ईमान देने का तो सीधा अर्थ यह है कि जो मुसलमान नहीं हैं उनको मुसलमान बनने की तौफीक दे। यह दुआ इस तरह पूरी हुई कि इनके मरने पर दो हजार यहूदी मुसलमान बने। 'ईमान न छीन' का अर्थ यह है कि जो मुसलमान है उसकी अपने धर्म में, ईश्वर में और सत्कर्म में श्रद्धा अडिग बनी रहे।

उन्हीं बुजुर्ग का कहना है कि इनकी पहली दुआ तो इनके मरने के बाद यहूदी मुसलमान बने इस तरह पूरी हुई। दूसरी दुआ इनके जीवन-काल में ही कबूल हुई। ईमान के सम्बन्ध में यह स्वयं कितने चिंतित थे, इसका दिग्दर्शन इनके अन्तिम क्षणों में बहुत ही स्पष्ट रूप से होता है। इनके साहबजादे ने मृत्यु के वक्त हाल पूछा तो कहा—“जवाब का वक्त नहीं है। दुआ करो कि अल्लाह मुझे बा-ईमान उठाये।”

मरणासन्न स्थिति में अपने पुत्र के पूछने पर यह तो कहा ही कि “दुआ करो, अल्लाह मुझे बा-ईमान उठाये,” पर साथ ही एक विचित्र बात यह कही, “शैतान खड़ा मुझसे कह रहा है, ‘ऐ अहमद, तू ईमान सलामत लिये जाता है, इसका मुझे अफसोस है।’ मैं कहता हूँ, जब तक दम निकल न जाये, मुझे बा-ईमान मरने की उम्मीद नहीं है। अभी एक दम बाकी है और यही खतरनाक है। अल्लाह अपना फजल करे।” यह कहकर अपने प्राण त्याग दिये और ईमान को खतरे से बाहर ले गये।

कहते हैं कि इनके जनाजे पर परिंदे रोते थे। पक्षियों का इनके प्रति ऐसा आकर्षण देखकर दो हजार यहूदियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। स्वप्न में मुहम्मद बिन काज़िमाने इन्हे देखा तो पूछा—“अल्लाह ने आपके साथ क्या किया ?” बोले—“गो मैंने दुनिया में हजारों कण्ट उठाये लेकिन कुरान को मखलूक नहीं कहा, उसके बदले में अल्लाह ने मुझे वरदान दिया और बेहद मर्तबे अता फरमाये। अल्लाह ने फिर मुझसे कहा, जो दुआ

सफियान सूरी ने बताया है वह पढ़ । अल्लाह की आज्ञानुसार मैंने वह दुआ पढ़कर सुनायी जो सफियान सूरी ने बताया थी और जिसका अर्थ यह है — 'ऐ अल्लाह ! बहुत चीजें तेरी कुदरत में हैं, तू कादिर मुतलक सर्व-शक्तिमान है । तमाम चीजें जो अच्छी हैं मुझे दे और मुझसे न पूछ कि क्या मांगता है ।' यह सुनकर अल्लाह ताला ने कहा—“ऐ अहमद, यह जन्नत है, तू इसमें दाखिल हो”, और अनन्त दयालुता के लिए कृतज्ञता से परिपूर्ण हृदय से मैं जन्नत में दाखिल हुआ ।”

: १३

मुहम्मद समाक

संत मुहम्मद समाक आविद जाहिद अपने समय के लोकप्रिय इमाम थे । लिखा है कि सत मारुफ करखी ने इनके सत्संग और उपदेशों ने खूब लाभ उठाया । इतिहास-प्रसिद्ध संत-प्रेमी खलीफा हारु रशीद इनका बहुत सम्मान करता था । एक बार इन्होंने उससे कहा था—ऐ हारु रशीद, तेरे सारे गुणों में तवाजय का गुण श्रेष्ठ है ।

तवाजय का साधारण अर्थ तो प्रसिद्ध ही है; पर सत समाक की दृष्टि में, अपने को एकदम अकिंचन समझकर दूसरों का सच्चे जी में सम्मान करना ही तवाजय है । यह कहते थे कि पहले के लोग मिसल दवा के थे कि मरीज उनमें शफा पाते थे । इस जमाने के लोग दर्द हैं कि अच्छे-बुराये आदमी को बीमार कर देते हैं । कहते थे कि अच्छा तरीका कुरान हदीस पर अमल करना है ।

कहते थे कि एक जमाना वह था कि वाइज (धर्मोपदेशक) उपदेश देना मुश्किल समझते थे जैसा कि आजकल के लोग इन्म पर अमल करना दुष्कार समझते हैं और एक वक्त था जब वाइज कम थे, जैसे अब आन्निम कम हैं । इनकी एक सीधी-नञ्ची और अच्छी-सी नूति यह है—तमा

बहुत बुरी चीज़ है। तमा का साधारण अर्थ लालच है और सभी जानते हैं वह बुरी चीज़ है। परन्तु तमा (लालच) का जो विशेष अर्थ है उसकी ओर भी दृष्टिपात करना आध्यात्मिक लोक के पथिक के लिए श्रेयस्कर ही नहीं अनिवार्य-सा है जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं उस ओर मन को न जाने देना, फिर वह चीज़ चाहे अच्छी ही क्यों न हो। बुरी चीज़ से तो एकदम दूर रहना ही चाहिए, पर जो चीज़ अच्छी और आवश्यक है उससे भी मतलब भर वास्ता रखना और उपयोग के समय भी वितृष्ण रहना।

फिर जितनी इन्द्रिया हैं उतने ही प्रकार के प्रलोभन हैं। उन सभी से वचकर, सभलकर, सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता है। यदि किसी एक इन्द्रिय को सयम में रखा और अन्य इन्द्रियो के प्रति असावधान रहे, या सभी ओर से सचेत रहकर कभी किसी एक इन्द्रिय के विषय में प्रमाद करना, यह चोर के लिए एक या अनेक दरवाज़े खुले छोड़कर उसे निमत्तण देने के समान है।

वस्तुस्थिति तो यह है कि सभी दरवाज़े बन्द रहने पर भी चोर घर में घुस आता है। सभी इन्द्रियो के प्रति पर्याप्त सतर्कता रखने पर भी जीवन में सदा कुशल ही रहे, ऐसी आशा करना वस्तुतः विरोधी शक्ति की अवमानना करना है। प्रमाद या असावधानी किसी एक या अनेक इन्द्रियो के सम्बन्ध में तो है ही, पर पूरी-पूरी सावधानी होने पर भी कुछ हो जाये तो भी वृत्ति लोभ से ऊपर रहे।

‘तो भी वृत्ति लोभ से ऊपर रहे’ यह कुछ विचित्र-सी बात लगेगी, पर विचार करने पर उसकी विचित्रता बुद्धिगम्य ही प्रतीत होगी। सभी प्रकार की सावधानी बरतने पर, जीवन को सर्वथा सुसगत रखने पर भी, यदि कोई अवाञ्छनीय घटना घटित हो उठती है तो उसके लिए अपना मानसिक सतुलन खो बैठना उच्चस्तरीय लोभ की वृत्ति का ही प्रदर्शन नहीं, बल्कि इस ससार के शासक के प्रति एक प्रकार का विद्रोह भी है।

लोभ बुरा क्यों है ? इसलिए कि वह तुम्हारे मन को किसी स्थूल या सूक्ष्म प्रकार के भौतिक पदार्थ से आबद्ध करके उसे ईश्वर से विमुख करने का प्रयत्न करता है। चिड़िया चुगगा चुगने आती है। मधुमक्खी रस का पान करने आती है, पर यदि उसके पख घिस जाते हैं तो उड़ नहीं सकती।

चुग्गा चुनना या मधुपान बुरा नहीं; बुरा है पंखों को विषय से लिस जाने देना ।

मन ईश्वर की सम्पत्ति है । काम यह है कि लाख विघ्न-बाधाओं के होते हुए, हजार दुश्मनों के रहते, भी इस मन की गति अविच्छिन्न रूप से ईश्वर की ओर हो । संसार के पदार्थ उसे अपनी ओर मोड़ कर ईश्वर से विमुख करने का प्रयास करते हैं । इनसे बचना अच्छा, यह सब जानते हैं । पर सुसयत संयम के किसी दैवी आघात से टूटने पर रो उठना सयम में लोभ प्रदर्शित करना है ।

सन अहमद हवाई का कहना है कि एक बार यह बीमार पड़े तो इनके इलाज का लिए मैं एक आतिश-परस्त (अग्निपूजक) हकीम को बुलाने जा रहा था । राह में एक बुजुर्ग मिले, वह बोले—“आश्चर्य है कि खुदा का दोस्त खुदा के दुश्मन से सहायता मागे । तू लौट जा और सत अबु अहमद समाक से कहना कि दर्द की जगह हाथ रखकर ‘अउज बिल्ला मल उला शैतान उल रहीम’ वाली आयत पढ़े ।”

अहमद हवाई कहते हैं कि उनकी बात मानकर मैं वापस लौटा और मत अबु समाक से सारा हाल बयान किया । उन्होंने जैसे कहा गया था वैसे ही किया और तत्काल ही त्रिन्कुल स्वस्थ हो गए । मुझे चकिन देखकर वह बोले—“यह बुजुर्ग और कोई नहीं, समय-नमय पर भक्तों के मन को निम्नता की ओर जाने से रोक कर ईश्वरोन्मुख करने वाले हजरत खिज्र ही थे ।”

अपनी अंतिम अवसन्न अवस्था में यह कहते सुने गए, “या अल्लाह, तू जानता है कि मैं गुनाह करते वक्त ही तेरे दोस्तों को दान्य रचना था । उनके बदले में मुझे वरदान दे ।” यह संत सारी जिन्दगी मुजुर्रद (ब्रह्मचारी) रहे; अर्थात् विवाह न करके ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत किया । किन्तीने उनमें विवाह की बात चलाई तो बोले—“मैं दो पैतानों की नाराज नहीं रखता ।”

मुस्लिम मतों की सुप्रतिष्ठित परम्परा के अनुसार मृत्यु हो जाने के पश्चान् जब योगों ने उन्हें स्वप्न में देखा तो पूछा—“अल्लाह ने आपके नाव बसा किया ?” बोले—“उन्होंने मुझे बरदान दिया । लेकिन जो मनवा

गृहस्थ को रजो-मुसीबत वर्दाशत करने के एवज में मिलता है वह दूसरे को नहीं मिलता ।” एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी के द्वारा संसार के लोगो को यह सदेश आयत-सा लगेगा ।

संसार में अक्सर यह देखने को मिलता है कि जो गृहस्थ हैं वे गृहस्थी की अनन्त झझटो से परेशान होकर एकाकी जीवन की ओर ललचायी दृष्टि से देखते हैं और जिन्होंने स्वेच्छा से या अनिच्छापूर्वक एकाकी जीवन व्यतीत किया वे एकाकी जीवन की नीरसता से उद्विग्न होकर विवाहित गृहस्थ जीवन का ही उन्मुक्त हृदय से गुणगान करते हुए देखे जाते हैं ।

स्वर्गस्थ ब्रह्मचारी के द्वारा गृहस्थ की तपस्या का गुणगान और श्रेष्ठ-तत्त्वसंस्थापन अत्यधिक भार से दबे गृहस्थों के लिए निश्चय ही ढाढस बधानेवाला है और वे उससे सत्साहस की प्रेरणा ग्रहण करें तो यह कल्याणकारी ही होगा । पर ब्रह्मचारियों को अपने मन में स्वीकृत मार्ग से विचलित होने की भावना पैदा होने देना निश्चय ही एक भयकर भूल होगी ।

वस्तुतः नैष्ठिक ब्रह्मचारी का स्थान स्वर्ग में ही नहीं हो सकता, वह ऊपर, उससे कहीं बहुत ऊपर, ब्रह्मलोक में संस्थित होता है जहाँ हूरो की बलाएँ उसे घेरे हुए नहीं फिरती । ब्रह्मचारी वैरागी है और वैराग्य की योगसूत्र में व्याख्या इस प्रकार है—“इह अमुत्र विषयवितृष्णस्य वशीकारसज्ञा वैराग्यम् ।”

१४

अबु सुलेमान दाराई

मुल्क स्याम में दारा नाम का एक नगर है । सत अबु सुलेमान वही के रहने वाले थे, इसीलिए लोग इन्हें अबु सुलेमान दाराई कहते थे । यह आरिमत और तरीकत दोनों के अच्छे जानकार और विद्वान् पुरुष थे ।

अहमद हवाई इनके प्रमुख शिष्य थे। अपने इन्ही ईश्वर-भक्त शिष्य की आनन्दमयी आध्यात्मिक अनुभूति पर इन्होंने जो अपनी सम्मति प्रकट की, उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि इनकी अपनी निजी आन्तरिक स्थिति कितनी उत्कृष्ट रही होगी।

अहमद हवाई ने इनसे आकर कहा कि एक बार रात को मैंने खिलवत अर्थात् एकान्त में नमाज अदा की तो मुझे बहुत राहत मिली। बात सुनकर सत अबु सुलेमान बोले—“तू अभी जईफ (वृद्ध) है। कमजोर है। तुझे खिलवत और ज़िलवत की कैफियत मालूम नहीं। खिलवत हो या ज़िलवत, कोई चीज़ मर्दे-हक को अल्लाह से रोकने वाली नहीं।” बात सच है। प्रायः लोग आराधना के लिए एकान्त खोजते फिरते हैं और यह अच्छा और स्वाभाविक भी है। जिनका मन अभी आराधना की पिछली सीढ़ियों पर ही है उनके लिए एकांत परमावश्यक है, क्योंकि अशान्त, असंयत और अवशीभूत मन स्वतः ही उद्विग्न रहता है और जब चारों ओर का वातावरण उद्वेगकारी और अशान्त से पूर्ण हो जाता है तब भक्ति, आराधना या योग में मन को लगाना कठिन क्या असम्भव-सा ही है। इसलिए मन को एकाग्र करके साधना की इच्छा करने वाले के लिए मन सबसे पहली आवश्यकता यही प्रतीत होती है कि शांत-एकांत स्थान ढूँढे। पर वह व्यक्ति कि जिसका मन शांत और वशीभूत है, जो शीघ्र ही किसी बाह्य अवरोध से उद्विग्न होने से इन्कार कर देता है, इतना सुसंस्कृत हो उठता है कि एकान्त हो अथवा भीड़-भाड़, खिलवत हो या ज़िलवत, चारों ओर मनोरम शांति छाई हो या तोपों की गड़गड़ाहट हो, अपना काम एकरम होकर करता रहता है। उसका तार टूटता नहीं। ऐसी स्थिति निश्चय ही बड़ी अभिनदनीय है और उसीकी ओर सत अबु सुलेमान दाराई अपने शिष्य अहमद हवाई का ध्यान आकर्षित करते हुए देखे जाते हैं।

ऐसा व्यक्ति खिलवत में अपने आराध्यदेव का शांत-सौम्य स्वरूप देखता है, सत्तार की नज़रों से छिपा हुआ अपने प्रेमी से यथार्थ प्रेमालाप करता है। और जब ज़िलवत में आता है तो भी प्रभु को भूल नहीं जाता, उससे दूर भी नहीं जा पड़ता, प्रत्युत उत्लसित नयनों से अपने प्रभु का सुविशाल ऐश्वर्य देखकर गद्गद हो उठता है और कभी-कभी बाह्य की

और दृष्टिपात किये बिना ही प्रभु प्रीतम से अपने राजो-नियोज की बातें वैसे ही जारी रखता है जैसे और कोई कही हो ही नहीं।

सत अबु सुलेमान ने एक बार रात को ईश्वराराधन के पश्चात् प्रार्थना के लिए हाथ उठाये, किन्तु शीत की अधिकता के कारण अपना एक हाथ बगल में दबा लिया। उसी रात उन्होंने स्वप्न देखा कि कोई कह रहा है—“ऐ सुलेमान ! जो हाथ तूने दुआ के लिए फैलाया था उसको हमने उसका सबाब दे दिया, यदि दूसरा हाथ भी तूने फैलाया होता तो उसका पुण्य भी तुझे मिलता।” उस दिन से दुआ के लिए दोनों हाथ उठाना इन्होंने जरूरी समझ लिया।

असावधान को सावधान करने का स्वप्न एक अच्छा साधन था और सत अबु सुलेमान को एक बार चेतावनी दी गई, जरा मौलिक ढंग से। लिखा है कि एक बार यह गाफिल होकर सो रहे थे। करीब था कि बजीफे का वक्त फौत (व्यतीत) हो जाय। ख्वाब देखा कि एक हूर कह रही है, “पांच सौ सालों से मैं तुम्हारे लिए आरास्ता की जा रही हूँ और तुम ऐसे गाफिल सो रहे हो कि किसी बात का ध्यान ही नहीं।” सत अबु सुलेमान का कहना है कि मैं उठा और बजीफा पढा।

एक हूर का आविर्भाव इनके चित्त को उत्साहित करने के लिए एक बार और हुआ। लिखा है कि एक हूर को, जिसकी पेशानी खूब रौशन थी, देखकर सुलेमान ने पूछा—“यह रोगनी किसकी है ?” हूर ने कहा—“एक रात तुम अल्लाह के खौफ से रो रहे थे। वे आसू उबटन की तरह मेरे मुह पर मल दिये गए। उमी की यह चमक और रोशनी है।” एक और सत के जीवन में भी इसी प्रकार की घटना का उल्लेख है।

कभी-कभी किसी छोटी भूल का भी कितना बड़ा दण्ड मिलता है। लिखा है कि इन सत ने अपना यह नियम बना लिया था कि कहीं से रोटी लाये और उसपर नमक छिड़क कर उसे खा लिया। एक बार नमक में भूल से कहीं कोई तिल मिला रह गया और यह बिना देखे ही उसे खा गये। सत कहते हैं कि इस भूल की सजा में पूरे एक साल तक मेरी यह हालत रही कि इबादते-इलाही में कोई मजा न आता। राबिया को तो घमकी ही दी थी, मगर इनसे इबादत की लज्जत आखिर छीन ही ली।

इनका एक भक्त था। जब इन्हे किसी चीज़ की आवश्यकता होती तो उसे कह देते, वह इनकी आवश्यकता की पूर्ति कर देता। एक बार इन्होंने उससे कुछ कहा तो वह बोला—तुम कब तक इस तरह मागा करोगे? सत का कहना है कि उस दिन से मैंने खलक से मागना छोड़ दिया। यह इनका अन्दाज़ कुछ नया नहीं। कुम्हार हल्की-हल्की चोटें मारकर जैसे अपने वर्तन बनाता है वैसे ही परमेश्वर दिल पर चोट करके सत-जीवन का निर्माण करता है।

कितनी विचित्र, कितनी भयभीत, मन स्थिति संतो की प्रायः होती है। गीबत (पर-निंदा) का भय तो सतो की संस्कृति में अत्यधिक है ही, क्योंकि (निंदा) करना जिसकी निन्दा की जाय उसका मास खाने के बराबर है। पर सन्त दाराई ने गीबत से बचने का एक नया ढंग निकाला। बोले—“मैं खलीफाए-वक्त को बुरा समझता था। मगर कभी लोगो के सामने उसकी बुराई न की, इस खौफ से कि शायद लोग मेरे कौल को पसन्द करें और मैं उससे खुश होकर बेइखलासी की हालत में मर जाऊँ।”

इन्होंने एक आदमी को देखा जो हमेशा ज़मज़म का पानी ही पीता था। एक दिन यह उससे बोले—अगर जमज़म सूख जाये तो तू क्या पीयेगा? अत्यन्त प्रभावित होकर उस व्यक्ति ने कहा—“अल्लाह तुमको इस नेक नमीहत का बदला दे। मैं एक अरसे से ज़मज़म-परस्त था, अब मैंने उसकी परस्तिश (उपासना) तुम्हारी नसीहत सुनकर छोड़ दी।” ज़मज़म मक्का में एक मशहूर पानी का चश्मा है, जिसका पानी पवित्र माना जाता है।)

इनका कहना था कि जो व्यक्ति हज़ के वक्त ऐसा माल खर्च करता है जिसकी पवित्रता में सन्देह हो, जो हलाल किस्म का माल न हो, उसे ‘लवेक’ (हाज़िर हूँ) कहते समय अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि जब तक हराम माल हज़ में खर्च करेगा तब तक तेरे लिए हुजूरी और नेकी नहीं है। यह बात बहुत अच्छी और स्मरण रखने योग्य है। पवित्र कार्य में पवित्र धन (शुद्ध कमाई) ही लगे, इसका ध्यान भारत में आज बहुत

भोजन के सम्बन्ध में इनके वैसे ही परम्परागत विचार थे । कहते—
अल्लाह सिवा अपने दोस्तों के किसी को भूखा रहने की कुदरत नहीं देता
और भूखा रहना आखिरत की ओर पेट भरकर खाना दुनिया की कुजी
है । कहते—मैं दिनभर नमाज़ पढ़ने से शब को हलाल खाने का एक
लुकमा कम खाना अच्छा समझता हूँ । वैसे सूरज डूबने पर रात होती
है, लेकिन ईमानदार के लिए पेट भरकर खाना रात होने के ही समान है ।

कहते—दुनिया की वासनाओं से वही व्यक्ति विरक्त होता है जिसके
दिल में नूर (ईश्वर-प्रेम का प्रकाश) हो और वह नूर आखिरत की
ओर मन को प्रेरित करके दुनिया की चीज़ों से एकदम दूर कर देता है ।
बोले—जो शख्स जिसे दोस्त समझता है उस पर सब्र नहीं कर सकता,
वह उस चीज़ पर कैसे सब्र करेगा जिसको दोस्त ही नहीं रखता ? इनकी
एक सूक्ति है—“ मज़िले-मकसूद से पलट आने वाला मकसूद से महकूम
रहता है । ”

इनका कहना था—जिसे ज़िन्दगी में थोड़ा इखलास भी हासिल हुआ
हो वह खुशहाल है और इखलास इस्तियार करने वाला दुश्चिन्ताओं और
दुर्व्यसनों से बचता है । ऐमाले-सालह थोड़े हैं, अर्थात् शुभ कर्म गिनती में
बहुत नहीं हैं, तथापि उन थोड़े से कामों को करने की भी प्रवृत्ति कम ही
लोगों को होती है । बोले—सादिक अपने दिल का बयान करना चाहता है
तो ज़बान उसकी मदद नहीं करती ।

इनकी एक मली-सी सूक्ति है—“सिद्क दिल का ज़ेवर है ।” कहते—
सिद्क अर्थात् सच्चाई की सवारी पर सवार होकर हक बात की तलवार
हाथ में ले और अल्लाह को इन्तहा अपने मकसूद की जान । ईश्वर तक
पहुँचने की यह सैनिक भाषा है । कुछ ऐसी ही भाषा उपनिषद् के उस मन्त्र
में है जिसका अर्थ है —“प्रणव ओंकार का जप ही धनुष है और यह
आत्मा ही वह तीर है जिसे धनुष पर चढ़ाना है । इस तीर का निशाना
क्या है ? ब्रह्म ।” इस ब्रह्म को आत्म-शर से सिद्ध करके ‘शरवत् तन्मयो
भवेत् ।’

यह कहते—अल्लाह के ऐसे भी बन्दे हैं जो रज़ा के मामले के साथ
सब्र पर नज़र करते हुए शरमाते हैं, क्योंकि सब्र में साबिर गोया सब्र का

दावा करता है और रज़ा मरज़िए-इलाही है। सब को बन्दे के साथ और रज़ा को अल्लाह के साथ ताल्लुक हासिल है। रज़ा इसका नाम है कि बन्दा अपने आपको एकदम ईश्वर की मर्जी पर छोड़ दे। अपने दिल में न तो वह जन्नत की ही तलब को घुसने दे, और न दोजख के खोफ को ही जगह दे।

बड़ी शान से यह कहते—अगरचे रज़ा की मैंने बू ही सूधी है, उस पर यह हाल है कि अगर अल्लाह तमाम आलम को दोजख में डाले तो एक मजबूरी से और मैं खुशी से दोजख में जन्मूंगा। इससे भी ऊँची उड़ान भरकर कहा है—और अगर दोजख के सातों तबकों का अजाब मेरी दाहिनी आख को दिया जाय तो कभी मुझे इसका खयाल न होगा कि बाई आख को क्यों न दिया। भाव यह है कि उसकी जो मर्जी हो वो करे, चू-चरा की गुजाइश नहीं।

कहते—खुदवीनी (अहकार) तर्क करने को तवाज़य कहते हैं और जो नपस को नहीं पहचानता, वह तवाज़य नहीं कर सकता। और जो शख्स दुनिया को हेच समझे वह बुरा नहीं हो सकता। इस आखिरी सूक्ति का भाव यो स्पष्ट हो जाता है कि जो दुनिया को और दुनिया की सारी बातों को हेच, नाचीज, ध्यान न देने योग्य समझता है, वह दुनिया की किसी चीज में अपना मन न लगायेगा, फिर वह कोई बुरा काम करेगा ही क्यों ?

कहते—अल्लाह से दूर करने वाली चीजों को छोड़ देने वाले को जाहिद कहते हैं। और जुहद की अलामत यह है कि अगर तुझे अल्लाह तीन रुपये वाला कम्बल दे तो पांच रुपये वाले कम्बल की इच्छा न कर। कहते थे कि किसी के जुहद पर गवाही न हों, क्योंकि जुहद तो दिल की चीज है और उसे दूसरा कोई क्योंकर जान सकता है ? अलवत्ता परहेज़दारी ऐसी चीज है जो जाहिर में भी मालूम पड़ती है।

कहने—जुवानी जुहद भी दिरहम और दीनार की मुहब्बत से अच्छा है। जुवान बन्द रखने से इन्सान बहुत-सी बुराइयों से बचा रहता है। भूखा रहना इबादत के लिए जरूरी है। तमाम गुनाह-दुनिया की दोस्ती करने से होते हैं। तसब्बुफ इसको कहते हैं कि इन्सान तमाम तकलीफों

को अल्लाह की ओर से आया जानकर सब्र करे और अल्लाह के अलावा दुनिया और आखिरत की जितनी चीजें हैं, उनसे एकदम विरक्त हो जाय ।

कहते—दुनिया की बातों को सोचना यह आखिरत के लिए परदे का काम देता है, उससे दूर रखता है, मगर आखिरत की बातों का चिन्तन करने का फल अच्छा है । इनकी एक विचित्र सूक्ति है—इबादत में इस कदर आफत दीखती है कि मासियत (पाप) की हाजत नहीं । यह सूक्ति तो सत-परम्परा के अनुकूल ही है कि आख से रोना और दिल से नुकवा (चोबदारो) की फिक्र करना चाहिए । बेकार उम्र गुज़ारने का गम इस कदर है कि तमाम उम्र रोयें तब भी गम खत्म न हो ।

कहते—मुमलमान अर्थात् ईश्वरभक्त को चाहिए कि दिल को दुनिया की फिक्र से खाली करके अल्लाह की इबादत और अपने पापों पर रुदन-क्रन्दन किया करे । नेकी करनेवाले को बहुत जल्द अल्लाह उसका बदला देता है और जो शख्स सच्चे जी से वासनाओं को अपने दिल से निकाल देता है, अल्लाह अपनी मेहरबानी से नफसानी ख्वाहिशात (विषय-भोग की इच्छा) को उसके दिल से सदा के लिए दूर कर देता है । इबरत हासिल करने से इल्म बढ़ता है और तफक्कुर (चिन्तन) से खौफ ।

इनकी एक सार्थक सूक्ति यह है—जिस इबादत का हज तुझे दुनिया में नहीं मिलता परलोक में भी उसके पुण्य से वचित ही रहेगा, क्योंकि हुसूले-हज (आनन्द की प्राप्ति) कबूल की अलामत है । भाव यह है कि जब कोई पुरुष साधना, आराधना या तपश्चर्या करता है और उनके करते समय या उनके पूर्ण होने पर आनन्द, उल्लास और शांति का अनुभव होता है तो समझना चाहिए वह साधना स्वीकृत हुई, अन्यथा मानना होगा कि कहीं भूल है ।

खौफ और रज़ा, अर्थात् भय और आशा, पर इनकी कई सूक्तियाँ हैं । यह ईश्वर से भयभीत रहने के पक्षपाती थे । सत सालह का कहना है कि खौफ और रज़ा दोनों ही हो तो बेहतर, वरना उम्मीद तो होनी ही चाहिए । सत मुलेमान ने इसपर यो टीका की कि मेरे नज़दीक खौफ की वजह से सब इबादतें होती हैं, रज़ा (उम्मीद) सब इबादतों से बेपरवाह

कर देती है। अल्लाह से डरना चाहिए कि आगे उसका अजाब है और आगे से डरना चाहिए कि वह अल्लाह का अजाब है।

कहते—दुनिया और आखिरत सबकी असल खौफ है। जब रज़ा खौफ पर गालिब होती है तो दिल पर आफत आती है और अगर हमेशा खौफ रहता है तो ज्यादा इबादत होती है। अपने शिष्य हवारी से इन्होंने कहा कि हकीम लुकमान ने अपने बेटे से कहा, खुदा से इस कदर डर कि उसकी रहमत से नाउम्मीद न हो जाये, और इस कदर उम्मीद रख कि उसके अजाब से बेखौफ न हो जाय।

एक व्यावहारिक सूक्ति यह है—जो व्यक्ति विवाह, यात्रा या यातें करता है उसका रुख दुनिया की ओर होता है, यद्यपि यह मानना होगा कि अच्छी सती स्त्री, धर्म-भाव से प्रेरित यात्रा और सच्ची बात धर्मसम्मत है। कहते—सोते हुए आरिफ (जानी) को अल्लाह वह मर्तबा देता है जो नमाज़ पढ़नेवाले गैरआरिफ को नहीं देता। जब आरिफ के दिल की आख खुलती है तो उसकी जाहिरी आख बन्द हो जाती है। यानी तब वह सिवा खुदा के किसीको नहीं देखता।

कहते—अल्लाह की नज़दीकी तब हासिल होती है जब बन्दा दीन और दुनिया को उसके लिए त्याग देता है। इनका कहना है कि अल्लाह मारफत को जिस्म बनाकर अगर जाहिर करे तो कोई उसके दीदार की ताव न ला सके और उसके सामने तमाम रौशनिया तारीक हो जाये। कहते—मारफत खामोशी से नज़दीक है। जिसका दिल ज़िन्ने-उलाही से रौशन हो जाता है उसको किसी चीज़ की हाजत नहीं रहनी। जो तक्लीफ़े इबादत में आती है उन्हें वह नजात का ज़रिया समझना है।

कहते—दुनिया में सब्र से अच्छी कोई चीज़ नहीं। सब्र की दो निम्मे हैं : एक उस चीज़ पर सब्र करना कि जिसकी मन में इच्छा नहीं, दूसरे उस चीज़ पर सब्र करना जिसका नफ्स तालिब है अगर अल्लाह ने उसे मना किया है। कहते—नियामत पर शुक्र भेजना और गुमीबत आने पर सब्र करना—ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनमें शर (बुराई) नहीं। खुददीनी (अह्कार) खिदमत की हलावत (निठास) से ग़दूम होता है।

एक सूक्ति है—मैंने अपने को इतना खराब कर रखा है कि उससे

ज्यादा सारी खलक मुझे खराब नहीं कर सकती। लोकलाज का और लोकमत का अक्सर लोगो को बड़ा भय रहता है, मगर सत अबु सुलेमान ने यह तरीका निकाली कि अपने दिल को इतना नीचा और नाचीज समझ लिया कि उससे अधिक नाचीज कोई चीज हो ही नहीं सकती। हकीम दुनिया छोड़कर ही नूरे हिकमत पाता है।

इनकी सूक्ति है—अल्लाह कहता है कि जो बन्दे मुझसे शर्म करते हैं मैं उनके ऐबो को छिपाता हूँ और उनकी खताएँ माफ करता हूँ। प्रसिद्ध सत जुनैद बगदादी कहते थे कि यह इतने सजग थे कि अक्सर कहते, “कुछ अच्छे सूफियो के वचन मुझे बहुत पसन्द आये, पर मैं उनपर अमल तब तक नहीं करूँगा जब तक दो गवाह (कुरान और हदीस) उनके ठीक होने का प्रमाण न दे दें।

अहमद हवारी का कहना है कि एक बार उनके गुरु सत मुलेमान दाराई बहुत ही साफ लिवास पहने हुए थे तो बोले—क्या ही अच्छा होता कि जैसे लोगो में इस वक्त मेरा लिवास माफ है उसी तरह सबके दिलो से मेरा दिल भी साफ होता। दिल साफ होने की यह आरजू इनके दिल में पैदा होना इनका दिल साफ होने की दलील है। मगर जिनका दिल साफ होता है वे अक्सर अपने दिल को और भी ज्यादा साफ देखने के लिए आरजूमद हो उठते हैं, क्योंकि सफाई-ए-कल्ब की कोई सीमा नहीं।

सत अबु सुलेमान अक्सर मनाजात में कहा करते थे—या अल्लाह ! जो शख्स तेरे अहकाम की पाबंदी नहीं कर सकता, वह क्योंकर तेरी खिदमत के लायक हो सकता है ? जो तेरी अवज्ञा करने से नहीं चूकना, वह क्योंकर तेरा कृपापात्र हो सकता है ? जिस दिल में दुनिया की मुहब्बत होती है इसमें आखिरत की मुहब्बत नहीं समा सकती।

जब इनका अत समय निकट आया तो लोगो ने कहा, “कुछ खुश-खबरी दीजिए, क्योंकि आप ऐसे अल्लाह के घर जाते हैं जो बड़ा ही क्षमाशील है।” यह बोले—“बल्कि मैं ऐसे अल्लाह की खिदमत में जाता हूँ जो छोटे-से-छोटे गुनाह का भी हिसाब मागता है। और बड़े गुनाहो पर सख्त सजा देता है।” कहते हैं कि सत सुलेमान के ये अंतिम शब्द थे

जिन्हें कहकर यह सदा के लिए मौन हो गये ।

लिखा है, किमी ने इन्हें स्वप्न में देखकर पूछा—अल्लाह ने आपके साथ क्या किया ? उत्तर दिया—उसने मुझपर रहमत और इनायत की, मगर खल्क में मशहूर होना मुझे नुकसान पहुंचानेवाला हुआ ।

स्वप्नादेशों से उस समय के सत निश्चय ही लाभ उठाते रहे होंगे । इन सत के द्वारा सत-समाज और धार्मिक व्यक्तियों को लोकैषणा से विरक्त होने की कल्याणमयी प्रेरणा दी गई है ।

• १५ •

हारस मुहासवी

सन्त अबु अब्दुल्ला खफीक ने किसी प्रसंग पर अपनी सम्मति प्रकट करते हुए कहा था कि इल्मे-तरीकत को जानने और मानने वालों और उसपर तहे-दिल से अमल करने वालों में पाच बुजुर्ग विशेषरूप से उल्लेखनीय और अनुकरणीय हैं । उनमें पहला नाम था इस जीवनी के नायक हारस मुहासवी का और दूसरा वगदादी का । सन्त हारस अपने समय के विद्वान सन्तों में अत्यन्त सम्मान्य और अपनी विनम्रता और सज्जनता के लिए प्रसिद्ध थे । इन्होंने बहुत-सी पुस्तकें लिखी हैं और यह हसन बसरी के समकालीन थे ।

जीवनी-लेखक अत्तार का कहना है कि सन्त अबु अब्दुल्ला खफीक ने पीराने-तरीका के जो पाच नाम गिनाये उनमें सन्त कबी, सन्त इब्न अता और सन्त उमर विन उस्मान मक्की के नाम भी सम्मिलित हैं । निश्चय ही ये सम्मान्य सन्त थे । मगर इसका अभिप्राय यह नहीं कि जो दूसरे और बड़े-बड़े बुजुर्ग हुए हैं उनके जीवन-मन्देश से लाभ न उठाया जाय । वह कहते हैं कि खुद सन्त खफीक मिसल उन पाच बुजुर्गों के हैं । शिष्टता, विनम्रता और नीजन्य के कारण उन्होंने अपने नाम का उल्लेख करना

उचित न समझा, महज इसी लिए उन्हें नज़र-अन्दाज़ करना ठीक न होगा ।

‘अर्थे शुचि स शुचि’—सच पूछो तो यह पवित्रता की बड़ी खरी कसौटी है । धन-सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो पवित्रता के नियमों का पालन करता है वही वास्तव में पवित्र है । धन और अन्न पर ही इस युग के मानव का आधार है, इसलिए जो उठना चाहता है उसे अपनी आय, अपने धन और अन्न के सम्बन्ध में विशेष जागरूक रहना ही होगा ।

इन जीवनियों में ऐसे सन्तों का उल्लेख आया है, जिनकी आत्मा शुद्ध भोजन के सम्बन्ध में इतनी सतर्क और सचेत रहती थी कि यदि अनजान में कभी ऐसा भोजन सामने आ जाता जिसकी पवित्रता असंदिग्ध न होती तो उनके हाथ काम न देते और अगुलिया ठिठुरने लगती ।

सन्त-दर्शन के वाचक-वृन्द मन्त जुनैद के नाम से भली भाँति परिचित हो चुके हैं । इन्हीं सत जुनैद के यहाँ एक बार सत हारस मुहासवी पहुँचे तो भूख तेज़ लग रही थी । जुनैद के पास जो खाना मौजूद था, वह उन्होंने इनके सामने परोस दिया । सत हारस ने जब खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो अगुलियों ने काम करने में इन्कार कर दिया । इतने प्रसिद्ध और ऊँचे दर्जे के सत के यहाँ भी भोजन के संदिग्ध होने के लक्षण इन्हें स्पष्ट दीखे, क्योंकि इनकी अगुलिया ठिठुर गई । यह बड़े धर्म-संकट में पड़ गए कि न खायें तो जुनैद की दिल-शिकनी होगी । इन्होंने अपने पर ज़रूर करके किसी तरह एक लुकमा मुह में डाला तो सही, मगर वह हलक से नीचे नहीं उतर रहा था । मजबूरन उठे और बाहर जाकर वह लुकमा थूक दिया ।

कुछ दिनों बाद जुनैद जब इन्हें मिले तो इस तरह उठ जाने का कारण पूछा । हारस मुहासवी ने कहा—‘मुझपर खुदा का अहसान है कि जब संदिग्ध खाने पर हाथ बढ़ाता हूँ तो मेरी अगुलिया ठिठुर जाती हैं । उस दिन भी यही हुआ, मगर तुम्हारी दिलशिकनी के खयाल से मैंने मजबूरन निवाला मुह में रख लिया । हलक से न उतरा, तब बाहर जाकर मैंने उसे थूक दिया ।’ यह वृत्तान्त सुनाकर हारस मुहासवी ने जुनैद से पूछा—“यह बताओ, खाना कहाँ का था ?” जुनैद ने जो बात थी सच-सच

कह दी—“पडीम मे एक शख के यहां गादी थी, वह खाना वही से आया था।” फिर जुनैद ने इनमे प्रार्थना की कि आज मेरे यहां चलिये। यह उनके साथ गये। उन्होंने सूखी रोटी जो मीजूद थी इनके सामने रख दी। उन्होंने उसे खाकर कहा—दरवेगो के लिए यही बहुत है। यह एक अच्छी कहानी है। इस समय इस देश में जो साधु-जीवन मुरझा-सा रहा है उसके मूल में इसी सच्चे मिद्धात की अवहेलना निहित है। शुद्ध आजीविका के बिना साधु-जीवन पनपेगा नहीं, यह याद रखना होगा।

साधु-जीवन का आधार निश्चय ही गार्हस्थ्य जीवन है। शास्त्र इस बात की स्पष्ट घोषणा करते हैं कि गृहस्थ-आश्रम पर ही अन्य आश्रमों का अवलम्बन है। अतएव जिस देश में गृहस्थ-जीवन शुद्ध नहीं, जहां लोग शुद्ध कमाई का ध्यान नहीं रखते, वहां ऊँचे दर्जे का आध्यात्मिक जीवन पनपे, यह सम्भव नहीं। मानना होगा कि इस देश पर विशेष रूप से ईश्वर की कृपा है इसीलिए युगयुगान्तर से आध्यात्मिक जीवन की परम्परा धारा-प्रवाह रूप में चली आ रही है, पर यदि जीवन को सतुष्ट और सजीव बनाना है तो साधु और गृहस्थ सभी को रोजी की ओर ध्यान देना होगा।

शुद्ध आजीविका और शुद्ध कमाई के भी कुछ नियम हैं। इस सम्बन्ध में हारस मुहासबी बड़े जागरूक थे। इसका उदाहरण इस बात से मिलता है कि उन्होंने अपने पिता की कमाई हुई सम्पत्ति, जो लगभग तीस हजार के थी, लेने से इन्कार कर दिया, क्योंकि इनके पिता कदरिया फिरके से संबन्धित थे और हदीस में ऐसा निर्देश है कि कदरिया इस्लाम की दृष्टि से निन्द्य और गहिंत हैं। इसलिए उनका पैतृक धन मुसलमानों को न लेना चाहिए। कहते हैं कि यह बहुत ही गरीब हालत में बगदाद में मरे, मगर वे तीस हजार दिरम नहीं लिये।

कहा इतना त्याग, इतना विचार, इतनी जागरूकता और साथ ही ईश्वरीय कृपा की अभिसन्धि, और कहा ऊपर से नीचे तक अस्त-व्यस्त समाज, अर्थशुद्धि की भावना का विचार के क्षेत्र में न सही पर व्यवहार में तो प्रायः पूरा असम्मान और बहिष्कार। प्रतिफल प्रत्यक्ष है। तीस वर्ष पूर्व श्रद्धाभिभूत हो योगियों की खोज में ऋषिकेश की ओर जाना हुआ। पर

देखा, साधु तो बहुत है पर उनमें वह तेजस्विता नहीं जो किसी भी साधु के लिए प्राणों से भी प्रिय तथा मदा अक्षुण्ण बनाये रखने योग्य धन है। कलकत्ता के व्यापारी जैसे-तैसे जो धन कमाते हैं, उसी का कुछ अंश वहां भोजन-स्वरूप वितरित होता है।

जब तक समाज का जीवन बहुत ही उच्च स्तर तक नहीं पहुँचे, जब तक वैश्य वर्ग अपने जीवन को अर्थ-दासता के गर्त से निकालकर फिर से धर्म-प्रधान नहीं बनाये, तब तक यह आशा करना कि इस देश के व्यापारी अपने-अपने व्यापारों में पूरी-पूरी ईमानदारी बरतेंगे, शुद्धता और प्रामाणिकता को अपने जीवन का ध्येय बनायेंगे, आकाशकुसुम के समान ही निराधार है। हा, एक बात हो सकती है जब तक धर्मवृत्ति का प्राधान्य जीवन में अधिष्ठित नहीं होता तब तक दानी लोग इतना सद्भाव, अवश्य बरते कि महात्माओं के निमित्त जो दान निकाला जाय वह अपनी कमाई के शुद्ध अंश में से ही हो।

यह कार्य मानसिक सकल्प के द्वारा ही हो सकता है। जो शुद्ध कमाई हो वही दान में दी जाय, यह तो ठीक है, पर दान देते समय मन में सकल्प करें कि हम अपनी कमाई का शुद्ध अंश ही धर्म-कार्य में दान करेंगे। इससे यह लाभ होगा कि शुद्ध कमाई की भावना बढ़ेगी और शुद्ध कमाई में भी वृद्धि होगी। जो चीज बोयी जाती है वही उगती है। जब शुद्ध धन दान में दिया जायगा तब दान-दाता को प्रतिफलस्वरूप शुद्ध धन ही प्राप्त होगा। आज ठीक इसके विपरीत है। बुरी कमाई का कुछ अंश क्षेत्रों में दान करते हैं और साधु के साथ स्वयं भी नीचे गिरते हैं।

यह बात निश्चय ही परमावश्यक और ध्यान देने योग्य है। इसे यों ही पढ़कर भूल जाना ठीक नहीं होगा। व्यापारी को भय है कि ईमानदारी से वह बहुत धन नहीं कमा सकेगा, इसीलिए वह स्वयं पापिण्ड होकर साधु को भी अपने पाप का भागीदार बनाता है। यही उसकी भूल है। जब इस देश में धर्म का भाव था तब इस देश के वैश्य इतने समृद्ध थे कि विशाखा नाम की बुद्ध की एक शिष्या ने अकेले नौ करोड़ सुवर्ण-मुद्राएँ अपने महान् गुरु के लिए खर्च की थी। यह धन-राशि इतनी बड़ी है कि आज का धन-लोभी व्यापारी इतने बड़े दान की कल्पना भी नहीं कर सकता।

यद्यपि ये जीवनिया बहुत-कुछ अशो मे उपन्यास से भी मनोरंजक हैं, पर इन्हे इस रूप मे प्रस्तुत करने का अभिप्राय यही है कि ईश्वर की कृपा से जब इस्लाम अपने पूरे आध्यात्मिक ओज पर था, जब साधु और गृहस्थ एक-से-एक आगे बढ़कर ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए समुत्सुक थे, तब जो घटनाएँ घटी, तब जो आध्यात्मिक सौंदर्य परिस्फुरित हुआ, उससे प्रेरणा लेकर इस देश का गार्हस्थ और सन्यस्त, दोनों ही प्रकार का जीवन फिर से सजीवित होकर अपने उत्कृष्ट मार्ग पर दृढ़तापूर्वक चले और ससार का उचित रूप से मार्ग-दर्शन करे।

सन्त हारस मुहासबी ने जीवन को ऊँचे दर्जे पर ले जाने के लिए दस बातें बताई हैं — (१) किसी हालत मे अल्लाह की कसम न खाओ। (२) झूठ न बोलो। (३) किसी से वादा न करो और अगर करो तो उसे पूरा करो। (४) जालिम पर भी लानत न भेजो। (५) किसी से बदले के तालिव न होओ और न किसी के लिए बददुआ करो। (६) किसी के कुफ्र या शिर्क या निफाक की शहादत न दो। (७) जाहिर और बातिन किसी तरह गुनाह का कस्द न करो और गुनाहो से बचते रहो। (८) किसी पर अपना वोझ न डालो, बल्कि जहाँ तक हो सके दूसरों की मुश्किलें दूर करने की कोशिश करो। (९) लोगों से नाउम्मीद होकर लालच को दिल से एकदम निकाल दो। (१०) सबको अपने से अच्छा जानो।

उपर्युक्त दसवीं बात कहते हुए सन्त हारम सिर्फ यही नहीं कहते कि सबको अपने से अच्छा जानो, बल्कि साथ ही यह भी कहते हैं कि अपने लिए दुनिया मे बुलन्द मर्तबा न चाहो। जो ऊँचा मर्तबा चाहता है वह दूसरों को अपने से नीचा भले ही न समझे, अपने से अच्छा सबको जाने यह तो उसके लिए बहुत ही कम सम्भव है। सन्त कहते हैं कि इन बातों पर अमल करने से बहुत फायदे होते हैं। इनकी यह सूक्ति चोज-भरी है— अल्लाह की नज़दीकी मे दिल इल्म का रकीब है। हृदय और बुद्धि का द्वन्द्व तो चलता ही है, पर दिल प्रेम मे डूबकर इल्म को भूल जाता है।

कुछ सूक्तियाँ ये हैं— सब्र अहकामे-इलाही बजा लाने को कहते हैं। कयाम (सच्ची मानसिक स्थिति) यह है कि जो कुछ भी होता है यही समझे कि ईश्वर की ओर से ही होता है। बला पर शाकिर (कृतज्ञ)

रहने को तस्लीन कहते हैं। खुदा के दुश्मनो से कोई सम्बन्ध न रखने को हया कहते हैं। तर्क-दुनिया को मुंह-इलाही कहते हैं। ईश्वर को हिसाब देना होगा, यह खयाल करके गुनाह न करने को खौफ कहते हैं। खल्क से भागने को उ-से खलिक कहते हैं। सादिक उसे कहते हैं जिसे खल्क बुरा जाने और वह इससे खुश रहे कि खल्क उसके हाल से बिल्कुल नावाक़िफ है।

कहते—सादिक को चाहिए कि हमेशा अल्लाह से पनाह मागता रहे। जिसने अपने नपस को रियाज़त से मुहज्ज़ब बनाया, तप आदि साधनाओं से मन को सुसंस्कृत किया, उसको राहे-रास्त मिलती है। जो बहिश्त की नियामतो का दुनिया में ही तालिब हो उसे शान्तिप्रिय और सन्तुष्ट दर-वेश की मोहबत इख्तियार करनी चाहिए। यह भी कहते—खुदा का हो जा, या खुदी को मिटा दे। यह बहुत अच्छी बात है। जो मराकूबा और इखलास करता है अल्लाह उसे मुज़ाहिद और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की ताकत देता है। जो अपनी नमाज़ पर नाज़ करता है उसकी नमाज़ कबूल नहीं होती।

एक सूक्ति यह है—जो शख्स गैब के महल में दिल की हरकतों पर वाक़िफ है उसके लिए यह ज्यादा बेहतर है कि अज़ा की हरकत पर आगाह हो जाय। यह सन्त की बड़ी ही सामयिक और उपयोगी चेतावनी है। आज ऐसे बहुत-से लोग हैं जो अपनी मनोमुखी साधना के बल पर छोटी-मोटी मिद्धिया हामिल करके उन्हींके चक्कर में पड़े रह जाते हैं। वे दूसरों के मन की बात केवल समझ ही नहीं लेते, बल्कि अपने असंस्कृत विचार दूसरों के मन में डालने में भी समर्थ होते हैं। पर उनका अपना जीवन, अपना व्यवहार, ऐसा नहीं होता कि जिसके लिए उन्हें साधुवाद दिया जाय। इसलिए सन्त कहते हैं कि दूसरों के मन की बात जानने की अपेक्षा यह अधिक उपादेय है कि मनुष्य इस बात पर ध्यान दे कि वह अपने शरीर के अंगों का उपयोग किस प्रकार करता है। यदि हाथ चोरी नहीं करते किसीको मारते या सताते नहीं, यदि वाणी किसीको गाली, या शाप नहीं देती, यदि कान बुरे गाने सुनने से दूर भागते हैं, यदि पैर किसी दुष्कर्म की ओर प्रवृत्त होने से इन्कार कर देते हैं, यदि ये और अन्य इन्द्रिया सदा

सत्कर्म की ओर ही प्रवृत्त होती हैं, तो सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा यह परिस्थिति कहीं अधिक श्रेयस्कर है ।

अलकारयुक्त भाषा में सत कहते हैं—आरिफ़ रजा की खदक में उतरते हैं और सफ़ा के समुन्दर में गोता लगाकर वफ़ा के मोती पाते हैं और फिर पर्दे-वफ़ा (जिससे शब्द मखफ़ी बना है, अर्थात् गुप्त) में वासिले-अल्लाह हो जाते हैं ।

सत कोई किताब लिख रहे थे, तब किसी दरवेश ने आकर पूछा—मारफ़ते अल्लाह हक़ है बन्दे पर, या बन्दे का हक़ है अल्लाह पर ? यह प्रश्न इन्हें बड़ा उलझन-भरा हुआ लगा, इसलिए कुछ दिनों के लिए किताब लिखना बन्द कर दिया और समस्या को सुलझाते रहे ।

प्रश्न का तात्पर्य यह है—भक्त स्वयं ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके भगवान् के ऋण से उऋण हो, या भगवान् ही ब्रह्मज्ञान भक्त को देने वाले हैं ? यहाँ हक़ और अधिकार की भाषा ने मामले को उलझा दिया है । अन्यथा बात स्पष्ट है कि भक्त का कर्त्तव्य है कि वह भगवान् की ओर अपनी पूरी शक्ति से चले—और यह भी स्पष्ट है कि ब्रह्मज्ञान का बहुमूल्य रत्न उसी को मिलता है जिसे भगवान् अपनी कृपा से देना चाहते हैं । सोच-विचार के बाद सत इस निश्चय पर पहुँचे कि बन्दे का हक़ है कि उसके हक़ को अदा करे । इसके बाद फिर लिखना शुरू किया ।

: १६ :

अहमद हरब

सत अहमद हरब आलिम, जाहिद, मुतकी और परहेजगार थे । बहुत बड़ी सख्या में लोग इनके उपदेशों को सुनकर इनके श्रद्दालु और प्रेमल अनुवर्ती बन गए थे । सत याहिया बिन मुआज्ज राज़ी, जिनका उल्लेख प्रथम भाग में आया है, इनमें बड़ी श्रद्दा रखते थे और उन्होंने

यह वसीयत की थी कि मरने पर उनका सिर गुरुवर्य अहमद के चरणों में रखा जाए।

भक्ति की मिठास में इनका मन कैसा रमा हुआ था, इसका विवरण उनके जीवन की एक छोटी-सी घटना से मिलता है। लिखा है कि एक बार नाई इनके बाल बना रहा था। यह अपने जप में मग्न थे। नाई बोला—थोड़ी देर रुक जाइए, ताकि होठों के बालों को दुरुस्त कर दूँ। इन्होंने कहा—मैं अपना काम करता हूँ, तू अपना काम कर। कई जगह इनके होठ कट गए, मगर इन्होंने जप न छोड़ा।

इनकी वृत्ति अत्यन्त विरक्त और एकान्तप्रिय थी। ससारी लोगों से किसी प्रकार का सम्पर्क इन्हें अखरता था। किसी दोस्त ने इन्हें खत लिखा, मगर उसका उत्तर देने की इनकी हिम्मत ही न होती थी। आखिर एक दिन शिष्य से कहा, “वह प्रतीक्षा में होगा, इसलिए उसे लिख दो कि आइन्दा वह मुझे खत न लिखा करे, क्योंकि जवाब देने की मुझे फुर्सत नहीं।” वस, अल्लाह की याद में रहे।

एक बिल्कुल नई चीज़ इनकी जीवनी में देखने को मिलती है। इनका एक छोटा-सा पुत्र था। उसे तवक्कुल अर्थात् ईश्वर पर विश्वास करने की शिक्षा देने की एक युक्ति इन्होंने यह निकाली कि दीवार में इन्होंने एक सूराख बनाया। वेटे से कहा कि जिस चीज़ की तुम्हें जरूरत हो इससे माग लिया करो और उधर बीबी से कह दिया कि जो चीज़ वह मागे उसे सूराख की दूसरी तरफ से इस तरह रख दिया करो कि मालूम न हो।

कुछ दिनों तक यह सिरूसिला बराबर जारी रहा। इनके पुत्र का यह पक्का खयाल बन गया कि जो वह मागता है, सूराख उसे वही दे देता है। दैवयोग से एकबार ऐसा हुआ कि इनकी बीबी कहीं बाहर गयी हुई थी, वेटे ने सूराख के पास जाकर खाना मागा। आश्चर्य यह कि खाना यथापूर्व उसे मिल गया और वह खाने लगा। इतने में मा भी आ गई। पूछा—खाना कहां से मिला? लडके ने विश्वस्त स्वर में उत्तर दिया—वही से जहां से रोज मिलता है। जब अहमद हरब ने यह बात सुनी तो अपनी धर्मपत्नी से कहा कि अब तुम कोई चीज़ सूराख में न रखा करो,

असली मतलब हासिल हो गया । अब अल्लाह बिला वास्ता उसको देगा । कहानी यही समाप्त हो जाती है । यह पता नहीं चलता कि यह घटना एक आकस्मिक चमत्कार था या आगे भी ऐसा हुआ ।

सत अहमद हरब के शब्द ये हैं—अब अल्लाह बिला वास्ता उसको देगा । इससे यह ध्वनि निकलती है कि कम-से-कम सत को यह दृढ विश्वास था कि न केवल यह सूरख का आयोजन ही जारी रहेगा बल्कि आगामी जीवन में भी ईश्वर इस बालक की उचित आकाक्षाओं को बिना किसी अन्य को निमित्त बनाये स्वयं ही पूरा कर दिया करेगा । यही तव-क्कुल है ।

निश्चय ही यह बात श्रद्धा और विश्वास से सम्बन्ध रखती है । श्रद्धा के ऐसे ही एक प्रसंग का उल्लेख एक वयोवृद्ध सत ने भी किया है । उन वुजुर्ग का कहना है कि एक बार मैंने इनसे एक कलाम सुना । सत हरब के मुह से उस कलाम को सुने चालीस साल हो गए हैं, मगर मेरा दिल रोजाना ज्यादा रौशन होता जाता है और उस कलाम का जौक रोजाना तरक्की ही करता दिखाई देता है ।

इनपर ईश्वर की कृपा थी, यह बात उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट हो जाती है । पर एक प्रसंग ऐसा आया जब इनके प्रेमी भगवान् इनपर ताना कसने से भी न चूके । यह एक कमरे में इवादत कर रहे थे । वर्षा तेज हो रही थी । खयाल आया कि मकान टपका तो सारी कितावें खराब हो जायगी । तुरन्त गैब से यह तीर आया—‘ऐ अहमद ! उसी घर में जा जहा आराम हो ।’ ताना सुनते ही चिन्ता छोड़कर भजन में लग गए ।

जहा अन्तर की अनुच्छ्वसित ऊहापोह पर भी ऐसी कृतादृष्टि रहती हो, वहा श्रद्धा और विश्वास की कमी का तो कही प्रश्न ही नहीं । और साधना भी जिस तल्लीनता, तन्मयता और आत्मीयता के साथ होती होगी उसका तो अनुमान करके ही अपने मन को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि वे दृश्य अब कहाँ कि ऐसी प्रेमभरी झिडकी खाकर सत सारी रात साधना करें जैसा कि अहमद हरब ने सारी रात किया ।

ऐसे भक्त का मान करके, सच पूछो तो भगवान् अपना ही मान बढ़ाते हैं, जैसा कि वहराम नामी एक आतिशपरस्त (अग्निपूजक) के प्रसंग में

हुआ। बहराम सत अहमद हरव के पडौस में रहते थे। सफर में उनका माल डाकुओं ने लूट लिया। औरों के साथ यह भी हमदर्दी के लिए उनके घर गये। वह अकाल का जमाना था। उन्होंने समझा कि शायद खाना खाने आये हैं, इसलिए दावत का इरादा किया। सत हरव उनके दिल की बात समझ गए। बोले—“हम खाना खाने नहीं आये हैं। सुना है तुम्हारा माल जाता रहा, इसलिए हमदर्दी जाहिर करने आये हैं।” बहराम बोले—“हा, मेरा माल तो गया, मगर उसकी बज्रह से तीन शुक्र मुझपर बाजिव है। पहला यह कि दूसरे लोग मेरा माल ले गये, मैंने किसी का माल नहीं लिया। दूसरा यह कि आधा माल मेरे पास बाकी है। तीसरा यह कि माल गया, मगर दीन मेरा सलामत है।”

सत अहमद हरव खुश होकर अपने साथियों से बोले—“ये अच्छी नसीहतें हैं, इन्हें लिख लो।” फिर बहराम से कहा—“तुम आग की पूजा क्यों करते हो?” वह बोले, “इसलिए कि कयामत में आग मुझे न जलाये और अल्लाह से मिला दे।” यह बोले—“आग इस क्रूर कमजोर होती है कि अगर छोटा-सा बच्चा भी उसपर थोड़ा-सा पानी डाल दे तो बुझ जायगी। फिर सत्तर साल से तुम उसकी पूजा करते हो, अब तक उसने क्या वफा की?”

यह कह रहे थे कि इतनी लम्बी अवधि तक पूजा करने पर भी जब वह तुम्हें यहाँ जलाने में न चूकेगी तब तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कयामत में वह इससे ज्यादा वफादार साबित होगी? बहराम बोले कि अगर आप मेरे चार सवालों का जवाब दे दे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। सत अहमद ने कहा—अच्छा बताओ, तुम्हारे वे सवाल क्या-क्या हैं?

बहराम ने कहा—“मेरे सवाल ये हैं—(१) अल्लाह ने सतलूक क्यों पैदा किया (२) और अगर पैदा किया तो रोजी क्यों दी? (३) अगर रोजी दी तो फिर उसे मारा क्यों? और (४) जब मारा तो फिर उसे जिलायेगा क्यों?” सत अहमद ने भाववाचक सजा का प्रयोग करके इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे दिया। बोले—“अल्लाह ने सतलूक को इसलिए पैदा किया कि उसकी खलकियत को जाने। रिजक इसलिए

दिया कि लोग उसकी रोज की (आजीविका) प्रदान करने की शक्ति से परिचित हों। मारा इसलिए कि उसकी कहानी का पता लगे, अर्थात् लोग यह समझ सके कि अल्लाह मे कहर बरपा करने की भी ताकत है। और वह जिलायेगा इसलिए कि खलकत उनकी कादरी (सर्वशक्तिमत्ता) से भी आगाह हो।”

बहराम बोले—“यह सब तो ठीक है, मगर मैं आजमाइश करना चाहता हू। मैं देखना चाहता हू कि आप जो अल्लाह की इबादत करते हैं, आपको वह जलाती है कि नहीं।” आग लायी गई और सत अहमद ने मन-ही-मन भगवान् का नाम-स्मरण करके अपना हाथ आग में डाल दिया और देर तक आग पर रखे रहे, मगर लिखा है कि हाथ पर आग का कोई असर न हुआ।

यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर बहराम ने सोचा, “मैं आग की पूजा करता हू, फिर भी आग मुझे जलाये बिना नहीं रहती। यह अल्लाह की इबादत करते हैं और आग ने इनका बाल भी बाका नहीं किया। निश्चय ही अल्लाह की इबादत आग की परस्तिश से बहतर है। और जो मज्रहव अल्लाह की इबादत करने को कहता है वह मेरे दीन से बेहतर है।” और वह मुसलमान हो गए।

यहा तक तो ठीक है। मगर बहराम के मुसलमान होते ही ईश्वर की परम अनुकंपा से आग पर विजय पाने वाले यही सद अहमद हरब एंकाएक जोर से चीखकर बेहोश हो गए। क्यों? “सनर साल के बाद बहराम ईमान लाया और तू एक मुद्दत से मुसलमान है, देखें तू आखिरी वक्त मे क्या लाता है?”—यह बात गैबी आवाज ने बहराम के मुसलमान होते ही अहमद हरबम से कही। इसी बात की चोट खाकर यह चीखे और बेहोश हो गए। माँगने वाले की यह महती आकाक्षा और बेचारे फकीर की अर्किचनता और तुच्छता—ये दो दृश्य विजली की तरह इनके दिल में कौधे होंगे और वही इन्हे बेहोश करके चले गए।

अहमद हरब नवविवाहिता बधू की भाँति सीधे, सरल और मधुर परिहास में अनभ्यस्त ही थे। यहाँ पर प्रौढ प्रेम की वह परिहास-लीला

स्मरण हो जाती है कि जहाँ भगवान् अपने एक विश्वस्त प्रेमी से कह बैठे थे कि “क्या तू चाहता है कि तेरे दिल का जो हाल है वह मैं लोगो पर जाहिर कर दू, ताकि वह तुझे सगसार कर दें ?” भक्त भी खिलाडी था। उसने वह करारा उत्तर दिया कि उन्हें सुलह पर उतर आना पडा। भक्त बोला—“या अल्लाह ! क्या तू चाहता है कि तेरी रहमत और वफाकारी का जो हाल मुझे मालूम है वह लोगो पर जाहिर कर दू, ताकि फिर कोई तेरी इबादत ही न करे ?” इबादत की ही भूख लेकर तो भगवान् ने यह दुनिया बनायी थी। यह भक्त तो उनकी पूरी गठरी को ही हाथ लगा बैठा, इसलिए हार-सी मानकर वह प्रेम-भरे स्वर में बोले—“अच्छा, न मैं तेरी कहूँ, न तू मेरी कह।”

सत अहमद हरव की आध्यात्मिक स्थिति की एक झलक उस उत्तर में मिलती है जो इन्होंने कुछ लोगो द्वारा एक प्रश्न पूछे जाने पर दिया था। कहते हैं कि वह तमाम उम्र रात को कभी न सोये। प्रेमियों ने कहा—कभी-कभी आप आराम भी कर लिया करें तो क्या हर्ज है ? बोले—जिसके लिए दोज्जब्र दहकाई जाती हो और जिन्नत आरास्ता की जा रही हो और उसे मालूम न हो कि उसका ठिकाना कहा है, तो नीद कैसे आये ?

सतति-शास्त्र की दृष्टि से भी इनकी एक बात स्मरणीय है। कुछ महापुरुष इनसे मिलने आये। इन्होंने बड़े प्रेम और सम्मान से उनका स्वागत किया। मगर इनका एक शरीर लडका था, वह निहायत गुस्ता-खाना ढग पर रुवाव बजाता हुआ सतो के निकट आ खडा हुआ। इस वेअदब घर में इस वेअदबी पर सतो का ध्यान जाना स्वाभाविक था। अहमद हरव ने विनम्रता से कहा—“आप इसका अपराध क्षमा करें। उसके ऐसा होने की एक वजह है।” बोले—“यह दरअमल इसका दोष नहीं है। इसकी जन्म-कथा यो है—मेरा एक पडौसी है। उसके घर वादगाह के गहा से खाना आया था। वह खाना उसने मुझे भी खिलाया था। उनी रात को इस लडके का नुत्फा कायम हुआ। इसीलिए यह शरीर और वेअदब है।” भारतीय संस्कृति तो यह मानती ही है कि जन्म से बहुत पहने ही माता-पिता को श्रेष्ठ सस्कारों में अपने को ढाल लेना चाहिए।

दिन-प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती हुई वैज्ञानिक संस्कृति की यह एक विचित्र विडवना है कि पार्थिवता और पशु-पक्षियों के विकास के लिए तो बहुत समय, श्रम और धन खर्च किया जा रहा है, मगर मानव जिसकी अहम्मन्यता को इतना बढ़ाया गया है कि सार्वभौम सत्ता ईश्वर से छीनकर उसके कंधे पर डाल दी गई है, उसके प्रजनन पर कोई उतना ध्यान नहीं देता जितना घोड़ों और कुत्तों पर दिया जाता है।

संत अहमद अरब गीबत यानी परनिंदा को बहुत बुरा समझते थे। मगर कहते थे कि अगर मुझे मालूम हो जाये कि अमुक मनुष्य मेरी निंदा करता है तो मैं उसको धन-दौलत दूँ, क्योंकि जिसकी कोई निंदा करता है उसके लिए सबाब होता है। यह ठीक ही है, क्योंकि निन्दा होने से पापों का क्षय होता है, साथ ही निन्दा करने वाले के सारे पुण्य उसके नाम लिख दिये जाते हैं जिसकी वह निन्दा करता है।

पर-निन्दा का पेशा बहुत व्यापक है। धर्म-चर्चा की अपेक्षा दूसरों की बुराई करने में लोगो को ज्यादा आनन्द आता है। इस वृत्ति को रोकने के लिए ही सतों ने उपर्युक्त मान्यता को प्रश्रय दिया है। इसीलिए एक सत ने तो यहाँ तक कहा कि अगर किसी को निन्दा करनी ही है तो उसे चाहिए कि अपने माता-पिता की करे, ताकि उसके जो पुण्य हैं वे उन्हें ही मिलें जिन्होंने उसके लिए इतने कष्ट उठाये।

इनकी जीवनी अत्तार ने इन्हींकी एक सरल-सीधी सी सूक्ति के साथ समाप्त की है, जो सस्मरणीय है और वस्तुतः मुस्लिम सतों के आध्यात्मिक जीवन का आश्रयस्थल है। वह सूक्ति यह है—“अल्लाह से डरो और उसकी इबादत करो और दुनिया में न फंको, इसलिए कि दुनिया में फंमने वाला और मुसीबत में गिरफ्तार होता है।” ईश्वर से प्रेम और ससार से विरक्ति, यह तो सत-सम्मत सिद्धान्त है ही।

१७.

सहल तस्तरी

“होनहार विरवान के होत चीकने पात”—यह कहावत सत सहल अब्दुल्ला बिन तस्तरी पर एकदम ठीक उतरती है। सत जुनैद की तरह यह भी बड़े भाग्यशाली थे। जुनैद के मामा सरी सक्ती ने उनके मन में ईश्वर-भक्ति का बीज बोकर बचपन में बड़ी योग्यता से उनका मार्ग-दर्शन किया। ठीक इसी तरह सहल तस्तरी के मामा मुहम्मद बिन समर ने इनके आध्यात्मिक जीवन की नींव डाली।

जुनैद भी बच्चे ही थे, मगर वह कुछ बड़े हो चुके थे जब उन्होंने अपने पिता के दिये हुए दिरमो के साथ अपने-आपको अपने मामा के सुपुर्द किया। सहल तस्तरी इस सम्बन्ध में कुछ अधिक भाग्यशाली थे। लिखा है कि यह तीन वर्ष की अवस्था में ही अपने पूज्य मामा के साथ रात-रात भर जागकर इबादत किया करते थे। निश्चय ही बालभक्तों में इनका दर्जा ऊँचा है।

इतिहास में ऐसे प्रसंग कम ही देखने को मिलते हैं कि इतनी छोटी अवस्था में बालक इतनी गहरी और तपस्यापूर्ण साधना करे। जिस जाति, जिस देश और जिस धर्म में ऐसी आत्माएँ अवतरित होती हैं, वह देश, वह जाति, वह धर्म और सच पूछो तो वह युग किसी अत्यन्त उज्ज्वल और ऊर्ध्वस्थ भविष्य का अधिकारी होता है। वस्तुतः जब ऐसी प्रकाण्ड घटना घटित हो, तीन वर्ष का बालक रात-रातभर जागकर भगवान् का भजन-स्मरण करे, तो किसी चमत्कारिक प्रतिक्रिया का न होना ही आश्चर्य का विषय हो सकता है। चुनाँचे एक दिन सहल अपने मामा से बोले कि मैं देखता हूँ, अंश के आगे मैं ताअबद सस्व-सिजदा हूँ। मामा ने सावधान किया कि इस बात का किसी से जिक्र न करना और एक दुआ

हर रोज पढने को बतायी ।

सहल के मामा ने हर रोज रात को जो दुआ पढने को बतायी, वह यह थी—“अल्लाह मयी, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह शाहिदी । कुछ दिन तक यह रात को एक बार यह दुआ कहते रहे, फिर मामा के कहने से सात बार उस दुआ को रोज पढना शुरू किया । कुछ दिन बाद मामा ने कहा कि अब रोजाना पंद्रह बार इस दुआ को पढा करो और ताजीस्त कभी तर्क न करना । सहल ने ऐसा ही किया और बहुत वर्षों तक पंद्रह बार यह दुआ पढते रहे ।

लिखा है कि इस दुआ की बदौलत इनके दिल में एक तरह की हला-वत (मिठास) सी पैदा हो गई और यह गोशानशीनी (एकान्त) इस्ति-यार करके इबादते-इलाही में दिलो-जान से मशगूल हो गए । इनका कहना है कि फिर मैंने कुरान पढा और जब सात साल का हुआ तो हमेशा रोजा रखने लगा और जौ की टिकिया के साथ अप्तार, सूम करता था । तब दिल में एक समस्या उठ खड़ी हुई ।

कहते हैं उस समय सहल की अवस्था बारह साल की थी । जब देखा कि अपने मसले को कोई हल नहीं कर पा रहा है, तब इन्होंने मिस्र की यात्रा का निश्चय किया । मिस्र में उस समय हबीब हमजा एक मशहूर दरवेश थे । उन्होंने इस बालभक्त की मानसिक समस्या को हल कर दिया । सहल कुछ दिनों तक उनकी सेवा में रहकर सत्संग का लाभ उठाते रहे । उनसे बहुत-कुछ लाभ हासिल करके आखिर तस्तर वापस आ गये ।

तस्तर में आकर इन्होंने अपना यह नियम बना लिया कि दिन-भर रोजा रखते और शाम को जौ की एक टिकिया खाते । फिर इन्होंने ऐसे रोजे रखने शुरू किये कि तीन दिन और रात तक कुछ न खाते । फिर सात-शवाना रोजे, फिर पच्चीस-शवाना रोजे, यानी रात-दिन में कुछ न खाने के रोजे रखे और ये रोजे उसी चार तोला साढ़े चार माशा की जौ की टिकिया से सात या पच्चीस दिन के बाद खोलते ।

अप्तार का कहना तो यह है कि ऐसा भी किताबों में देखने में आया कि सत्तर रात-दिन के बाद इन्होंने अपना व्रत खोला । और कभी चालीस दिन के व्रत के बाद मीर्फ एक वादाम खाया । रमजान में तो सिर्फ एक

वार कुछ खाकर पूरा महीना भजन और जागरण में गुज़ार देते। इसके अतिरिक्त शैबान के महीने में भी यह अक्सर रोज़े रखा करते, क्योंकि इस महीने में रोज़ा रखना हदीस के माफिक है।

सत सहल का कहना है कि कई साल तक मैंने अपने को भूखा और आसूदा होकर आजमाया। आरम्भ में तो वेशक भूखे रहने से कमजोरी और आसूदा होने यानी खाने से ताकत मालूम होती थी, लेकिन आखिर में भूख से ताकत और आसूदगी से कमजोरी मालूम होने लगी। मैंने दुआ की—‘ऐ अल्लाह, मुझे वह ताकत दे कि आसूदगी को गरसगी (भूख में) और गरसगी को आसूदगी में तेरी जानिब से समझूं।’

एक बात यह देखने में आती है कि मुस्लिम सत जितना ही ऊंचा और प्राणवान होता है, कुफ़ का फतवा भी उतना ही उसका पीछा करता हुआ दिखाई देता है। अत्यधिक ऊंची मारफत की उड़ान और लोकाचार में अक्मर सघर्ष होता रहा है। सहल तस्तरी भी इससे अछूते न रह सके। इनके खिलाफ भी कुफ़ का फतवा दिया गया, पर इन्होंने उसके जवाब में यह किया कि अपना सारा माल ख़ैरात करके मक्का के लिए रवाना हो गए।

मक्का जाते हुए इन्होंने नफ़स से यह तय किया कि वह खाने के लिए कुछ भी न मागे। फाके-पर-फाके करते हुए जब यह कुफ़ में दाखिल हुए तो भूख ने सताया और नफ़स ने खाने को मांगा। इन्होंने देखा कि एक ऊट चक्की में बघा चक्की खींच रहा है। चक्की वाले से मालूम हुआ कि दो दीनार रोज़ ऊट वाले को दिये जाते हैं। यह बोले—“तुम ऊंट को खोलकर मुझे बाध दो, मैं एक दीनार में दिनभर तुम्हारी चक्की चलाऊंगा।” दिन-भर मेहनत करने के बाद जब शाम को एक दीनार मिला तो उसे लेकर नफ़स से कहा, ‘अगर फिर कभी कुछ माँगेगा तो इसी तरह दिनभर मेहनत करनी होगी।’ वहाँ से सीधे मक्का पहुँचे जहाँ बहुत-से सतों के दर्शन किये। सत जू उल नून मिमरी से यह बहुत प्रभावित हुए और उन्हींके मुरीद बनकर कुछ दिनों के पश्चात् यह अपनी जन्मभूमि तस्तर में वापस आ गए।

सहल कभी पीठ को दीवार से लगाकर न बैठते और न कभी पैर

ही फैलाते। इतना इनको पासे-अदब था। मुस्लिम सस्कृति में रफाकत और अतवा की भी एक सुनहरी परिपाटी है। मित्र को जो कष्ट हो, मित्रता के नाते खुद भी उस कष्ट को झेलना, यह हक की रफाकत अदा करना कहलाता है। इसलिए जब रसूल का मैदाने-जंग में एक दात टूटा तो मीलो-दूर बैठे जंगल में ऊट चराने वाले उवैरा करनी ने जोशे-रफाकत में एक-एक करके अपने सब दात तोड़ डाले थे।

लिखा है कि सहल के पाव की अगुलियों में दर्द हुआ और वह चार महीने तक अगुलियों को बाधे रहे। किसी ने अगुलिया बाधने का सबब पूछा तो चुप रहे, कुछ जवाब न दिया। वह व्यक्ति इत्तिफाक से मिला जाकर जू उल नून मिसरी से मिला और उसने देखा कि उनके पैर की अगुलिया भी उसी तरह बधी हुई हैं। सबब पूछा तो कहा कि चार महीने से दर्द हो रहा है इसलिए बाधी है। उस व्यक्ति ने हिसाब लगाया तो ठीक उसी दिन सहल ने भी पजे में दर्द की वजह से अपने पैर की अगुलिया बाधी थी। उसने जू उल नून को बताया कि सत सहल ने भी उसी दिन दर्द की वजह से अपने पैर की अगुलिया बाधी थी। शिष्य की भक्ति से प्रसन्न गुरु जू उल नून ने कहा कि सहल के सिवा ऐसा और कोई नहीं है जो मेरे दर्द से आगाह होकर मेरी अतवा करे। तर्क-प्रधान व्यक्ति को यह सब विचित्र और व्यर्थ-सी बात मालूम होगी। मगर मुस्लिम सस्कृति में अदब और खौफ की ही तरह रफाकत और अतवा की परिपाटी भी बहुत प्रचलित और सम्मानित है।

कष्ट में, दुःख में, मुसीबत में मित्र का साथ देना—साथ देना अर्थात् स्वयं भी उसी मुसीबत में मुन्तिला हो जाना—रफाकत है और जो परम सम्मान्य गुरु हैं उनकी मुसीबत में उनका साथ देना, कष्ट झेलने में साहचर्य या अनुकरण करना 'अतवा करना' कहलाता है। भारतीय सस्कृति में कम-से-कम एक ऐसी मिसाल है वह है पति-भक्ति से प्रेरित होकर गांधारी का अपनी आखों पर पट्टी बांध लेना। और कौन नहीं उसकी प्रशंसा करता ?

इस हृद से बढे हुए मगर बहुत ही मीठे अदब की एक कहानी सहल की जीवनी में और भी देखने को मिलती है। एक बार जब यह तस्तर में

थे तो अचानक इन्होंने दीवार से अपनी पीठ लगायी और पैर फैलाकर कहा—“अच्छा, अब जो पूछना है, मुझमें पूछो।” लोगो ने कहा—“आज तक न कभी आपने पीठ लगायी, न पैर फैलाये, न किसी के सवालो का जवाब दिया। फिर आज ऐसा क्यों कर रहे हैं कि खुद ही सवाल पूछने को कहते हैं?” तो बोले—“जब तक उस्ताद जिन्दा हैं उनका अदब लाजिम है।” लोगो ने वह दिन, तारीख और वक्त तभी लिख लिया और फिर दरयापत किया तो मालूम हुआ कि उमी दिन, उसी तारीख और उमी वक्त सत जू उल नून मिसरी ने, जो इनके गुरु, परम महात्मा और मुस्लिम जगत् के बहुत प्रतिष्ठित सत थे, अपनी इहलीला सवरण की। नून इतने ऊंचे थे कि उनके देशवासी उन्हें समझ न सके। जीवन-भर कष्ट ही देते रहे। फिर जनाजे पर परिंदो का माया करना सुना तो बड़े लज्जित हुए।

उमरू नाम का एक अधिकारी बीमार हुआ। रोग असाध्य था। हकीम ने जवाब दे दिया। तब उसने सत सहल को दुआ के लिए याद किया तो बोले—“दुआ कबूल होती है जब पहले इन्सान तौबा करे।” उसने तौबा की और कैदियो को रिहाई दी। तब दुआ के लिए हाथ उठाकर सहल बोले—“ऐ अल्लाह! जिस तरह तूने अपनी नाफरमानी की जिल्लत इसे दिखाई उसी तरह मेरी इवादत की इज्जत दिखा दे।” अभी दुआ पूरी भी न हो पाई थी कि वह बीमार एकदम तन्दुरुस्त होकर उठ खड़ा हुआ और तहे-दिल से शुक्रिया अदा किया। उसने कृतज्ञता से अभिभूत होकर एक बहुत बड़ी धनराशि भी इनको भेट में दी, मगर इन्होंने उसे स्वीकार न किया। एक ऋणग्रस्त शिष्या, जो उस समय इनके साथ ही था, दीनता से बोला कि अगर आप यह नज़र ले लेते तो मेरा कर्ज अदा हो जाता। सहल बोले—“तुझे जर चाहिए तो देख।” उसने जिधर नज़र घुमायी तो सोना-ही-सोना नज़र आया। सत बोले—“जिसे अल्लाह ने यह रुतवा दिया हो वह धन का डच्छुक नहीं हो सकता। इस अनन्य निष्कामता में भी भगवान् ने अपना बाह्य वैभव निहित कर रखा है।”

इन चमत्कारिक घटनाओं के आर अविश्वसनीय एवं असंभव-सी लगने वाली कष्ट-सहिष्णुताओं के जब-जब वर्णन आते हैं, जो यहा पग-पग पर

दिखायी देते हैं, तब-तब आज की तर्कबुद्धि खड़गहस्त हो उठती है। बात यह है कि आज मानव की शक्ति बाहर की ओर प्रवृत्त हो रही है। बाहर आज मनुष्य जैसी भयकरता से भरी ऊँची उडानें भर रहा है वैसी ही वह कभी अंतर की उडानें भरा करता था। मानव है ही चमत्कार-प्रिय।

पर मानव में एक मौलिक-सा, कुछ असाध्य-सा दोष है कि जब वह अन्तर की ओर देखता है तो उसीमें इतना लीन हो जाता है कि वह बाहर को भूल ही नहीं जाता बल्कि उसकी अवहेलना करना धर्म समझता है। धन-वैभव की तो बात ही क्या, खाने-पीने जैसी बातों की तरफ भी वह बड़ी कड़ी नफरत की नज़र से देखता है। उसके मन में डर-सा बैठा रहता है कि उसने बाहर की ओर देखा नहीं कि वह अपने ऊँचे आत्म-सिंहासन से नीचे गिरा नहीं। इसके विपरीत जब घड़ी के पेड़ुलम की तरह उसकी वृत्ति अन्तर से हटकर बाह्य की ओर प्रवृत्त होती है तब वह बाह्य के रंग में ऐनी रँग जाती है कि कुछ ही वर्षों और शताब्दियों पूर्व की अन्तर्जगत् की अपनी शिखरस्थ उपलब्धियों को मनुष्य ऐसा भूल जाता है कि उन्हें एकदम अविश्वसनीय और असंभव ही नहीं, झूठ और छल-प्रपञ्च से युक्त कहने में भी सकोच नहीं करता।

शेख अबु अली दकाक का कहना है कि सत सहल बड़े साहब-करामात थे, मगर अपने को छिपाते थे। लिखा है कि यह पानी की सतह पर चलते मगर भीगते नहीं। लोगो ने जब कहा कि हमने सुना है कि आप बगैर किशती के पानी पर चलते हैं, तो कह दिया—“जरा मस्जिद के मुअज्जन से जाकर पूछो।” पूछने पर मुअज्जन ने कहा—“मैं तो सिर्फ यह जानता हूँ कि एक बार हीज में नहा रहे थे। पैर फिसलकर गिरने वाले थे कि इतने में मैंने इन्हें सभाल लिया।”

एक बार एक बुजुर्ग जुम्मे की नमाज़ से पहले इनसे मिलने आये तो देखा कि इनके पास एक साप बैठा है। बुजुर्ग ने कुछ रुककर पूछा, क्या मैं आऊँ ? बोले—आओ। जब वह करीब आये तो कहा—जो शख्स आसमान की हकीकत नहीं जानता, वह ज़मीन की चीजों से डरता है। फिर पूछा, नमाज़ के बारे में क्या कहते हो ? बोले—जामा मस्जिद यहाँ

से एक दिन और एक रात के फासले पर है। इन्होंने उनका हाथ पकड़ा और दमभर में मतलूब (इच्छित) जामा मस्जिद में जा पहुँचे। वहाँ प्रेम-पूर्वक नमाज़ पढ़ी। फिर उन बुजुर्ग ने नज़र उठाकर जब लोगों की तरफ देखा तो 'सहल' बोले—कलमा पढ़नेवाले बहुत और मुखलिस कम है। और वास्तव में यह मुखलिसी यानी इखलास, सच्चे प्रेम, शुद्ध सत्यमय जीवन का अभाव ही है कि जिसकी वजह से लाखों-करोड़ों आदमी अपनी मजिले-मकसूद तक पहुँच नहीं पाते—और जब कोई अल्लाह का प्यारा चोटी पर पहुँचता है तो लोग उसे हैरत और अविश्वास की नज़र से देखते हैं।

लिखा है कि सिंह और अन्य हिंसक पशु भी सत सहल के पास आते और यह उन्हें खाना देते और बड़ी मुहब्बत से पेश आते। यह बात तो प्राचीन काल के भारतीय आश्रमों की याद दिलाती है और आज भी अहिंसा की उस प्रसिद्ध सिद्धि की व्यावहारिक झलक कहीं-कहीं देखने को मिल जाती है। प्रेम एक ऐसी सार्वभौम रसायन है जिसकी प्रतिक्रिया जीव-जन्तुओं पर ही नहीं, बल्कि लता-वृक्षों और स्थावर जगत् पर भी हुए बिना नहीं रहती।

सत तो मशहूर हो जाते हैं, मगर मशहूर सतों से भी कहीं ऊँची हस्तियाँ दुनिया की नज़र से दूर अपने दिली हवीब के राजों नियाज़ में मस्त रहती हैं और कहीं किसी खास मौके पर किसी भाग्यशाली को अपनी एक झलक दिखाकर फिर गुम हो जाती हैं। ऐसी ही एक हस्ती का चित्र सत सहल की जीवनी में आया है। वह एक बुढ़िया थी, जो किसी जगल में घूमती हुई इन्हें निहायत परेशान हालत में मिली। गरीब समझकर इन्होंने उसे कुछ देना चाहा। बुढ़िया ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर मुट्ठी बंद कर ली और फिर मुट्ठी खोली तो उसमें सोना था। सहल से बोली, “तू जेब से निकालता है और मुझे गँब से मिलता है।” लिखा है कि यह कहकर बुढ़िया गायब हो गई और फिर एक बार खास काबे में मिली, इससे भी अधिक हैरतअगोज़ हालत में। जब सहल काबा पहुँचे और तवाफ में मशगूल हुए तो देखा कि काबा उसी बुढ़िया का तवाफ कर रहा है। सहल तो देर से उसकी तलाश में थे। यहाँ देखकर उसके

पास गये। उस वृद्धा देवी ने संत सहल से अब एक मार्के की बात कही। वह बोली—“जो काबा देखने आता है उसे काबे का तवाफ करना ही चाहिए, और जो वेइखितयार होकर आता है, काबा उसका तवाफ करता है।”

इनका एक मुरीद ‘अल्लाह, अल्लाह’ कहने का इतना अभ्यस्त हो गया था कि सोने पर भा ‘अल्लाह, अल्लाह’ कहता। एक बार उसके सिर पत छत गिर पड़ी और सिर से बहुत लहू निकला। मगर जो कतरा गिरता, उससे अल्लाह का लफज बन जाता। अपने मुरीदों से इन्होंने कहा कि बसरी मे एक नानबाई बड़ा साहवे-वलायत है। एक मुरीद बसरा गया और नानबाई को दाढी पर ढाटा बाधे देख सोचा, यह कैसा वली है। सलाम का जवाब देकर नानबाई बोला—तुझे मुझसे लाभ न होगा, क्योंकि तूने मुझे पहले ही हकीर समझ लिया।

इनकी सूक्ति है—“उसको खिल्वात मुफीद नहीं होती जो अक्ल हलाल से महरूम रहता है और अक्ल हलाल (हलाल रोजी) जिसे अल्लाह दे वही पा सकता है। हराम रोजी खानेवाले के सब अंग पाप की ओर प्रवृत्त होते हैं और हलाल रोजी खाने वाले के सब अंग इबादत की ओर प्रवृत्त होते हैं।” यह इनका बड़ा सुन्दर विश्वास था “अल्लाह का जिक्र करना रोजी है।” कहा—“जब तक बदा अपने को नेस्त करके अल्लाह की इबादत नहीं करता, उसकी इबादत कबूल नहीं होती।”

कहते—“सिवा सिद्दीक और शहीद के किसी का दिल कुशादा नहीं होता। बन्दे का ईमान कामिल नहीं होता, जब तक उसका अमल कामिल न हो परहेजगारी से, और परहेजगारी इखलास से और इखलास मुशाहदे से।” इखलास सिवा अल्लाह के और सब-कुछ तर्क करने को कहते हैं। कहा—“खौफ करनेवालों मे मुखलिस बेहतर हैं और उनमे बेहतर हैं वे जिनका इखलास मौत तक रहे। रिया की तारीख उससे पूछो जो मुखलिस हो।”

यह भी कहते—“मुखलिसों को बला और आफत मे डालकर अल्लाह आजमाता है। अगर मुखलिस साबित-कदम रहे तो अपना कुर्ब (सान्निध्य) देता है, वरना जुदाई मे मुक्तिलाभ करता है। खुदा की परस्तिश न करने वाला खल्क की परस्तिश करता है। सिवा अल्लाह के किसी शय से दिल

को अराम देना हराम है। खुदी को फरामोश करना पवित्रता प्रदान करता है। आलिम का मर्तबा औरो से ज्यादा है और अलामत आलिम की यह है कि तकदीर अजली (अनादि काल का) पर राजी रहे।

वे—“आलिमो की तीन किस्मे हैं।” यह बताकर कहा—(१) जो अपने जाहिरा इल्म को अहले-जाहिर के सामने जाहिर करते हैं। (२) वातिनी (आभ्यतरिक) इल्म के आलिम, जो अपने इल्म को अहले वातिन के सामने जाहिर करते हैं। (३) वे खास आलिम हैं जिनका इल्म सिवा उनके और अल्लाह के और कोई नहीं जानता। हिम्मत वह है जो ज्यादा तलब करे। अगर बीच में रह जाय बिना मकसद हासिल किये, तो जरूर हिम्मत की कोताही है।”

कहते—“जो अपना जानोमाल खुदा पर फिदा करता है उसीके लिए सूरज और चांद का उगना और डूबना जेब देता है। सबसे बड़ा गुनाह जलालत है। फकीरो को हिंकारत से न देखो, क्योंकि अक्सर उनमें नवियों के नायब और वारिस होते हैं।” और—“कुरान, सुन्नत और विधि-निषेध के नियमों का पालन, हलाल रोज़ो और हकूक का अदा करना और किसीको ईजा (हानि) न पहुंचाना मेरी ज़िन्दगी के उसूल हैं।”

“सबसे पहले इसान को तौबा लाजिम है। जब तक खामोशी इख्तियार न करे, तौबा हासिल नहीं होती। बगैर खामोशी इख्तियार किये इसान खिल्बत-नशीनी (एकान्त) का लुत्फ नहीं पाता। खिल्बत-नशीनी का लुत्फ बगैर हलाल रोज़ी के नहीं मिलता। हलाल रोज़ी अल्लाह का हक अदा किये बिना मिलना दुश्वार है और हकूक अल्लाह जब तक तमाम अंगो पर निगाह न रखे, हासिल नहीं होता।” यह बताकर कहा—“ये सब बातें मिलती है तौ फीके इलाही (ईश्वरीय कृपा) से।”

कहते—“सादिक बन्दे पर अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर करता है, जो उसे जब नमाज़ का वक्त होता है तो आगाह कर देता है और अगर सो गया तो जगा देता है। मुतवक्किल उसे कहते हैं जो सवाल न करे और कोई दे तो न ले, अगर ले तो खैरात कर दे। तवक्कुल उसे कहते हैं कि अल्लाह के वादे को सच्चा जाने।” वस्तुतः होने और न होने दोनों हालतों में राज़ी रहने को ही तवक्कुल कहते हैं। जो शख्स दुनिया को

छोडकर अल्लाह की इबादत करता है उसे तवक्कुल हासिल होता है ।

तमाम चीजों में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, परन्तु तवक्कुल में सरासर अच्छाई है । मगर यह कहते थे कि तवक्कुल इसका नाम है कि इन्सान अल्लाह के सामने इस तरह रहे जिस तरह मुर्दा गुस्ल देने वालों के सामने बिना हिले-डुले खामोश रहता है । उनका कहना था कि तवक्कुल सपूर्ण दुस्स्त नहीं होता, मगर आत्मसमर्पण के बिना कुछ हासिल नहीं होता । और दोस्ती उसे कहते हैं कि आज्ञा-पालन में मुस्तैद हो और विरोध से दूर भागे । हया का रूतबा खौफ से ज्यादा है क्योंकि हया खास तौर से खुदा के लिए है और खौफ तमाम आमल के लिए है । दुनिया और आखिरत के फना होने से न डरने को मुराकिबा कहते हैं । ईमान खौफ और रजा (आशा) के बीच है । जिसे गरूर और किब्र (बडेपन की भावना) होता है उसे खौफ और रजा नहीं हो सकते ।

कहते—जुहद तीन चीजों में है । अव्वल जुहद खाने और पहनने में, क्योंकि खाने का अन्त मल है और कपडे का अन्त है फटना । दूसरा जुहद, भाई-वन्दों में है, क्योंकि अजाम जुदाई है । और तीसरा जुहद दुनिया में है, क्योंकि अन्त फना है । और कहा—“नफस से दोस्ती करने वाला ऐसा है जैसा अल्लाह के दुश्मन से दोस्ती करनेवाला । सख्त सफर नफस को तर्क करके अल्लाह की इबादत करना है ।

यह भी कहा—नफस या तो काफिर होता है या ईश्वर-द्रोही अथवा (मक्कार) ; और वह नफस ही है जो खुदाई का दावा कराता है । अल्लाह के दोस्तों से मुहब्बत पैदा करनी चाहिए । दिल को साफ करो, ताकि अल्लाह का सान्निध्य हासिल हो । इखलास उसको कहते हैं कि जिस तरह तूने दीन अल्लाह से हासिल किया है उसी तरह कयामत में उसे वापस करना । गुनहगार को ईश्वर से प्रेम नहीं होता ।

एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने यह कही—“दिन भर नारास्ती और वेईमानी से महफूज रहने में रात भर की नमाज से ज्यादा पुण्य है ।”

लोगों ने एक आदमी का उल्लेख किया कि वह कहता है, कि मैं रोज़ी नहीं ढूँढता जब तक मुझे रोज़ी ढूँढने का हुक्म नहीं होता । इसपर सत सहल ने कहा—यह बात सिवा सिद्दीक (सच्चा) और ज़िदीक (मिथ्या

भिमानी) के कोई नहीं कहता। अपना दर्जा नेक खसलत (अच्छी आदत) का यह है कि दूसरे का क्रसूर माफ करे।

इनका कहना है—रोजाना अल्लाह ताला नदा (अन्दाज) करता है, “ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें याद करता हूँ मगर आप मुझे याद नहीं करते। तुम्हें अपनी तरफ बुलाता हूँ और आप दूसरी तरफ जाते हो। मैं बला को तुमसे दूर करता हूँ और तुम गुनाह करके फिर बला में फसते हो। तुमसे ज्यादा कोई बेइसाफ नहीं है। तुम्हें यह भी खयाल नहीं कि क्या-मत में क्या जवाब दोगे !” कितनी मार्मिक और हार्दिक प्रेम से परिपूर्ण यह अपील है।

इसी तरह की एक मधुर भावना की कल्पना करके यह कहते—“अल्लाह ने खल्क को पैदा करके फर्माया—तुम मुझसे अपना राज कहो। अगर नहीं कह सकते तो मेरी तरफ देखो। अगर देख भी नहीं सकते तो अपनी हाजत मुझसे तलव करो।” यह अच्छी भावना है। सचमुच ईश्वर के लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि उनके वच्चे उनसे प्रेम करें, अपने दुःख-दर्द की बात उनसे कहे, और आवश्यकता पड़ने पर जिस चीज की भी जरूरत हो उनसे प्रेमपूर्वक मागें।

एक अच्छी-सी सूक्ति यह है—जो शख्स अपने नफस पर काबिज हुआ, गोया तमाम आलम पर उसने कब्जा कर लिया। इसीलिए यह कहते थे कि नफस की मुआफिकत करना सिद्दीको का पहला गुनाह है। नफस क्या चीज है इसका उल्लेख पीछे कई बार हो चुका है। फिर भी ऊपर की दोनों सूक्तियों को हृदयगम करने के लिए यह ध्यान रहे कि शारीरिकता की वे मार्गें, जो स्वीकृत उद्देश्य में व्याघात डालें, उपेक्षणीय हैं, फिर वे वासनाएँ, जो अनावश्यक हो, अग्राह्य होनी ही चाहिए। पर ऐसी कामनाएँ, जो शरीर की दृष्टि से तो आवश्यक हो पर आध्यात्मिक दृष्टि से उपयोगी न हो, वे भी आत्मिक सैनिक के लिए अमान्य हैं। किन्तु वे कामनाएँ जो न शरीर को लाभ पहुँचायें न आत्मा को, और मनन करने पर प्रतीत होगा कि अधिकांश कामनाएँ इसी श्रेणी की होती हैं जो आकाशवेल की तरह अपने आश्रयदाता के जीवन-रस को अंतिम बिंदु तक चूसकर केवल अपने ही को पनपाती हैं, वे भी निश्चय ही

नितान्त निंदनीय है ।

नप्स अर्थात् वासनाएं शरीर की अनेक श्रेणियां हैं । इनकी प्रबल, मन को विवश कर देने वाली, और लाख कोशिश करने पर भी चगुल में फसे हुए अपने शिकार को छोड़ने के लिए अतत्पर भावोन्मियों पर हमेशा निगाह रखने की जरूरत है । यह वासनामय शरीर स्थूल शरीर के आधार पर ही पनपता है इसलिए स्थूल कामनाओं की निष्कृति और फिर सूक्ष्म वासनाओं की सकल्प-शस्त्र से संपूर्ण विनिष्कृति नप्स को जीतने का एक अच्छा-सी रास्ता है ।

मूलतः सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर का शासन-संचालन करता है, अतएव सूक्ष्म का शुद्धीकरण आत्मजय के पथिक के लिए परमावश्यक है । सूक्ष्म संस्कारों की निष्कृति और सूक्ष्म शरीर की विनिर्मुक्ति के लिए यह अधिक उपादेय होगा कि इस सूक्ष्म तत्त्व के ऊपर जो सूक्ष्मतम, शुद्धतम आत्मतत्त्व है उसे प्रतिष्ठित किया जाय और उसकी सतत ज्योति से अवाच्छनीय संस्कारों को एकदम निरस्त, दग्ध बीज की तरह पूर्ण निष्क्रिय कर दिया जाय ।

यह क्रिया मन ही के द्वारा हो सकती है । मन ही मन का साधन है । इस 'मनन' शब्द में एक चमत्कारिक श्लेष है । मनन करते-करते, आत्मतत्त्व का ध्यान करते-करते यह मन आत्ममय हो जाता है । मन रह ही नहीं जाता । मनन का अर्थ है मन—न, मन नहीं, आत्मा ही आत्मा है । इस मार्ग पर चलने से मन परम उपयोगी हो उठता है । इसलिए शरीर को भुलाकर आत्मतत्त्व पर केन्द्रित होना ही मन का असली काम है । तब मन शरीर को ही नहीं, अपने को भी भूल जाता है ।

आत्म-प्रकाश से प्रकाशित हुआ मन इतना ज्योतिर्मय, इतना आत्म-निष्ठ, इतना प्रकाशवान्, इतना ज्योतिस्वरूप, इतना प्रकाशस्वरूप बन जाता है, यह भी कह सकते हैं कि इतना पारदर्शी बन जाता है, कि जहां जाता है वहां अपना या यो कहो कि अपने द्वारा गृहीत आत्मा का प्रकाश फैलाता है । श्रद्धा जिनमें है वे यह समझ सकेंगे कि यह असंभव नहीं । परमात्मतत्त्व को आत्मा में, आत्मा में अवतरित परमात्म-प्रकाश को मन में और प्रकाशित मन से दिव्यता को शरीर में उतारा जाय ।

नपम को काबू में करना इसीलिए बहुत जरूरी है। मन एक ऐसा माध्यम है जो जीवन को आत्मा से मिलाकर ज्यतिर्मय और आध्यात्मिक सकता बना है और अवहेलित, असंस्कृत, अलम मन ऊपर की ओर न उठकर शारीरिकता में इतना रम जाता है कि आत्मा-जैसी कोई चीज है, यह उनकी समझ में नहीं आता। यह आजकल फैला अनात्मवाद, अनीश्वरवाद इसी का परिणाम है कि मन को ढीला छोड़कर शारीरिकता से आवद्ध कर दिया है।

सत सहल का कहना है कि एक बार स्वप्न देखा कि क्यामत लगी हुई है और एक चिड़िया पकड़-पकड़कर लोगों को जन्नत में दाखिल कर रही है। मुझे खयाल हुआ, यह क्या माजरा है। आवाज सुनाई दी, “यह दुनिया का तकवा है, जो उन लोगों को जो माहवे, तकवा है, जन्नत दिला रहा है।” यह तकवा क्या है? वही नपसकुशी, शारीरिकता से ऊपर उठना। दूसरे स्वप्न में तीन वुजुर्गों को वहिश्त में देखा तो पूछा—आपको दुनिया में सबसे ज्यादा खोफनाक चीज क्या मालूम हुई? बोले—खात्मे का खोफ।

एक बार शैतान को स्वाव में देखकर इन्होंने उससे पूछा—तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त कौनसी मालूम बात हुई? वह बोला—बदे का अल्लाह के साथ राज़ो-नियज़। यह कहते हैं कि एक बार मैंने शैतान को एक मुकाम पर गिरफ्तार करके कहा, जब तक तू तौहीद (एकेश्वरवाद) का वयान न करेगा मैं हगिज़ तुझे न छोड़ूंगा। उसने इस शान से मसलए-तौहीद की व्याख्या की कि क्या कोई आरिफ़ इतनी अच्छी विवेचना अद्वैत के सिद्धान्त की करता।

कहते थे—“परहेजगारी अव्वल दर्जा जुहद का है। जुहद अव्वल दर्जा तवक्कुल का है। तवक्कुल अव्वल दर्जा मारफत का, मारफत अव्वल दर्जा कनाअत का, कनाअत अव्वल दर्जा तर्क-खवाहिशात-नपसानी का, तर्क खवाहिशात-नपसानी अव्वल दर्जा रज़ाए-इल्लाही का और रज़ाए-इल्लाही अव्वल दर्जा मुआफ़िकत का है। इस शृंखला में मारफत को कनाअत का पहला दर्जा बताया है, जो इन शब्दों के प्रचलित अर्थ को देखते हुए कुछ विचित्र-सा लगेगा।

कनाअत यो तो दुनियादारी की भाषा में साधारण सतोष को ही कहते हैं, पर यहाँ इसका विशेष अर्थ यह समझना होगा कि दुनिया की छोटी-मोटी बातों में ही नहीं, बल्कि सभी बातों में मनुष्य पूर्ण सतुष्ट रहे। यह देखकर कि यह ससार ईश्वर का है और वह यहाँ जो कुछ भी कर रहा है, बड़ी समझदारी और दूरदर्शिता से काम लेकर कर रहा है। उससे अच्छा कोई कर ही क्या सकता है। यह धारणा उसी के मन में टिक सकती है जो मारफत से मारुफ है।

इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी यह है—रजाए-इलाही पहला दर्जा मुआफिकत का है। कनाअत का ऊपर स्पष्टीकरण हुआ है। कनाअत, रजाए-हक और मुआफिकत में डिग्री का ही अन्तर नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य से आगे बढ़कर अविच्छिन्न मित्रता की मधुर मिठास की एकरूपता और तादात्म्यता के अनिवर्चनीय आनन्द का प्रेमल साक्षात्कार हो उठता है।

सत सहल से किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि मैं आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ। सत ने पूछा—मेरे बाद किसकी सोहबत में रहेगा? वह बोला—अल्लाह की सोहबत में। सत बोले—अब भी उसीकी सोहबत इस्तिथार कर। वह व्यक्ति बोला—मैंने सुना है कि शेर आपके पास आते हैं। इन्होंने कहा—हाँ, कुत्ता कुत्ते ही के पास आता है। आगे की सूक्ति कितनी अच्छी है—दरवेश इस्तगाराक (आत्ममग्नता) में ही आसूदा होता है।

इनकी एक सूक्ति है—“नूरे-इलाही भूख की आग को बुझा देता है।” गीता भी कहती है, ‘निराहार रहने वाले के मन से विषय दूर हो जाते हैं।’ मगर उनका रस नहीं जाता, किन्तु इन विषयों का रस भी ‘पर दृष्ट्वा निवर्तते’। यद्यपि उपवास बहुत उपयोगी है, पर यहाँ निराहार शब्द का अर्थ भूखा रहना ही नहीं, बल्कि इन्द्रियों के जो विषय हैं उनसे उपराम रहना ही यहाँ अभीष्ट है। वह ‘परम’, वह ‘नूरे-इलाही’ सभी विषयों की आग को निरस्त कर देने वाला है।

संत सहल मनाजात में, प्रार्थना करते समय, कहा करते थे—“इलाही, मैं नाचीज़ हूँ और तू मुझे याद करता है, मुझे यही खुशी काफी है?” यह अपने को नाचीज़ समझते थे, शायद इसीलिए इन्होंने एक नाचीज़ आदमी

को अपना खलीफा (वारिस) चुना । लोगो ने पूछा—आपके पश्चात् कौन आपका उत्तराधिकारी होगा ? कौन पीठ पर बैठकर आदेश देगा ? तो बोले—“शाददिल ग़ज़ मेरा खलीफा होगा । जाओ, उसे बुला लाओ ।” याद रहे, ग़ज़ मुसलमान नहीं होते ।

वह इनका अन्तिम समय था । शाददिल जब आया तो इन्होंने उससे कहा—“तुम मेरे देहावसान के तीसरे दिन जुहद की नमाज़ पढ़कर वाज़ कहना ।” देहान्त के तीसरे दिन लोग जमा हुए । वह ग़ज़ भी आया । वह आतिशपरस्त था । अपना वही लिबास पहने, जन्नार (यज्ञोपवीत) बाँधे वह मबर पर चढ़ा और लोगो से कहा—“तुम्हारे सरदार ने मुझे हादी (हिदायत करने वाला उपदेशक) बनाया है ।” और बोला—“ऐ शाददिल, आतिशपरस्ती तर्क करने का वक्त आ गया है ।” —यह कहकर शाददिल ने जन्नार खोलकर फेंक दिया और आतिशपरस्तो का लिबास उतारकर कलमा पढ़ा । फिर लोगो से कहा—“तुम्हारे शेख ने कहा है कि देखो, शाददिल मुसलमान हुआ और उसने जन्नार ज़ाहिरी काट डाला । अगर तुम लोग क़यामत में हमसे मिलना चाहते हो तो बातिनी जन्नार काटो । तुम्हारे दिल में जो कुफ़ छिपा हुआ है, उसे दूर करो ।” इस बात ने लोगो पर ऐसा असर किया कि वे बेताब होकर रोने लगे ।

१८

अबु याकूब बिन इसहाक़

अबु याकूब बिन इसहाक नहरजूरी के बारे में कहा जाता है कि सूफी दरवेशो में यह सबसे ज्यादा नूरानी थे । उमरू बिन उस्मान मक्की के सत्संग से इन्होंने खूब लाभ उठाया और बहुत वर्षों तक काबा में मुजाबिरी करते रहे । तपस्या और आराधना में सदा लीन रहने वाले यह सत एक रोज़ रो-रोकर मनाज़ात कर रहे थे कि अचानक एक गैबी आवाज़

सुनी—“तू वदा है और वदे को राहत नही होती ।”

दो रूहानी शिकायतो का जो कामयाब इलाज इन्होंने बताया वह याद रखने लायक है, क्योंकि वे शिकायते आजकल अक्सर लोगो से सुनी जाती हैं और इलाज जो बताया वह भी इतना सादा और सीधा है जितनी कि शिकायते मुश्किल और लाइलाज-सी नजर आती हैं । एक शखन ने इनसे कहा—“मेरा दिल सख्त है । अक्सर सूफियो ने मुझे रोजा रखने और सफर करने को कहा, पर उससे कुछ लाभ न हुआ ।” इन्होंने कहा—“तेरे लिए वाजिब है कि तू एकात मे ईश्वर से गिडगिडा कर प्रार्थना करे ।” उसने ऐसा ही किया और उसे लाभ हुआ ।

यह एक अच्छी युक्ति इन्होंने बतायी और यह सफल हुई । हुआ तो हर चीज का इलाज है ही, किन्तु उसमे वित्तम्र क्रदन का जो इन्होंने नमा-वेश कर दिया, इससे वह और भी अधिक कारगर हो उठी । हार्दिक क्रदन मे कुछ ऐसा रासायनिक गुण है कि वह पापाण-हृदय को भी द्रवीभूत कर देता है, फिर भगवान का हृदय यद्यपि किसी के लिए वज्र से भी कठोर हो सकता है पर भक्तो के लिए तो वह कुमुद से भी कोमल है ।

हार्दिक कारुण्य मे जब यह शक्ति है कि दूरस्थ दिल को पिघला दे, तब जिस दिल मे कारुण्य की भावना का संचार किया गया हो, स्वयं उसमे सुकोमलता क्यों न उत्पन्न होगी ? इसलिए मान लेना चाहिए कि सत अवु याकूब ने जो नुस्खा तजवीज किया, वह अपने प्रभाव मे अचूक है यदि ईश्वर की मर्जी किसी कारण से उसके खिलाफ न हो, क्योंकि अन्ततोगत्वा तो सब-कुछ अवलंबित है उसकी इच्छा पर ही ।

एक दूसरे शखस ने आकर कहा कि मुझे नमाज मे हलावत (मिठान) नहीं मिलती है । नमाज का यदि व्यापक अर्थ लिया जाय तो यह शिका-यत आम दिखाई देगी । पूजा-पाठ करने वाले अक्सर यह कहते सुने जाते हैं कि उनका मन उसमे नहीं लगता, मन उधर-उधर घूमता रहता है । जब वे अपनी वाणी आदि अंगों को पूजा के विधि-विधान में नियोजित करते हैं, वाणी, नेत्र, हाथ और पैर—मग जब पूजा करते हैं, तब मन इतनी चित्ली-सी उडाता दौडता फिरता है ।

नत अवु याकूब ने उस व्यक्ति को उनका जो इलाज बताया, वह

उसके लिए तो फायदेमंद साबित हुआ ही, पर वह औरो को भी उतना ही लाभ पहुंचा सकेगा कि नहीं, यह विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि वस्तुतः इसमें काम उसके करने का नहीं है बल्कि उस व्यक्ति-विशेष के मानस की भूमिका पर अवतरित होकर हितैषी शक्तियों द्वारा उसके मन को परिमार्जित करने का ही विधान दृष्टिगोचर होता है ।

नमाज़ में हलावत नहीं मिलती, इस समस्या का निराकरण सत ने केवल यही बताया कि नमाज़ पढ़ते वक्त दिल का ख्याल न किया करो । उस आदमी ने ऐसा ही किया और हलावत मिलने लगी । इसमें तो ऐसा लगता है कि सत ने लैपिटक नीति से काम लिया । इसे मनोवैज्ञानिक नियोजन कला ही कह सकते हैं । पर इसमें कर्तृत्व सच पूछो तो बहुत करके सत अबु याकूब का ही मिलेगा । यह बात यो ठीक समझ में आयेगी । उसको जो हलावत नहीं मिलती थी, उसका कोई कारण अवश्य होगा । कारण यह हो सकता है कि जिस शक्ति का उस व्यक्ति के मन पर आधिपत्य था वह अनुकूल न थी और 'हलावत नहीं मिल रही है', यह भाव डालकर वह और भी-मज्रा किरकिरा कर रही थी । सत ने युक्ति यह बताई थी कि नमाज़ के वक्त दिल का ख्याल न करो । इससे उस शक्ति का प्रभाव कम हुआ और इधर सत ने अपनी तबज्जह (ध्यानशक्ति) से मिठास पैदा कर दी ।

यह कहते हैं—एक व्यक्ति को परिक्रमा करते समय मैंने यह प्रार्थना करते देखा, “मैं पनाह ढूँढता हूँ, तुझसे तेरे साथ ।” मैंने पूछा, तुम ऐसी अजीब दुआ क्यों करते हो ? वह बोला, “एक बार मैंने एक खूबसूरत आदमी को देखकर कहा, ‘यह अच्छा है ।’ तुरत ही हवा का तेज़ झोका आया और मेरी आख पर लगा जिससे मेरी आख जाती रही और आवाज आई, ‘यह तेरे जुर्म की सज़ा है । यदि ज्यादा करता तो ज्यादा होती ।’ तब से मैं यही दुआ पढ़ता हूँ ।”

इनकी सूक्तियाँ हैं—दुनिया एक दरिया है, आखिरत उसका किनारा है और किशती जुहद और तकवा है । जो माल से अमीर है वह दरअसल दरवेश है, जो खल्क से हाजक तलब करता है वह महरूम है और जो तालिबे-मददे-इलाही नहीं होता, वह जलील नहीं होता है । जिस नेमत

का शुक्र किया जाय वह नेमत नष्ट नहीं होती । असल काम ये हैं—कम खाना, कम बोलना, कम सोना और कामना-त्याग !

एक छोटी-सी अच्छी सूक्ति यह है—फना होकर वका हासिल होती है । अपना जो अहकार है मनुष्य उसी को असली चीज, अपना सब-कुछ मान बैठता है । यह अहकार तो नदी की लहर की तरह परिवर्तनशील है । तरंग मिते तो शांत नदी जल ही है । बद्धमूल अहता की यह तरंग, यह ग्रंथि हटे तो सत्-चित्-आनंद या निर्लेप, निर्विकार, सदा शान्त, एकरस ब्रह्म ही है । फना होने वाली अहता को छोड़ा तो सामने वका-ही-वका है ।

यह अहता की ग्रंथि मन में पड़ती है, फिर मन शरीर को और शरीर से सबध रखने वाले अनेकानेक पदार्थों को अपना मानता, उनमें ममत्व बढ़ाता चलता है । मान लो, गिलास में मोह है । अब गिलास टूटने से मोह टूटे यह जरूरी नहीं, उल्टे मोह और भी बढ़ सकता है—हाथ मेरा गिलास ! पर गिलास टूटे बिना भी मोह टूट सकता है । इसी तरह शरीर-नाश से मोह नष्ट हो, यह जरूरी नहीं, पर शरीर रहते भी मोह नष्ट हो सकता है ।

तब फना होकर वका हासिल होती है । इससे यह तात्पर्य नहीं निकलता कि शरीर-नाश से, मनुष्य के मर जाने से, वका की, अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है । जैसे गिलास टूटे बिना मोह छूट सकता है, वैसे ही शरीर-नाश हुए बिना भी मोह का बधन टूट सकता है । आवश्यकता शरीर के नाश की नहीं, पर अपनी अहंता में जो ममता का मोह है, उसे दूर करने की है । यही असली फना है जो वका में पहुंचाती है । रास्ता तो यही है, पर चले बिना कोई पहुंचे कैसे ?

इनकी सूक्ति है—जो वदा उबूदियत में, आराधना में, इस्तेमाल इल्मे-रजा का खयाल नहीं करता और फना और वफा में उबूदियत को कायम नहीं रखता, वह अपने दावे में झूठा है । वदा यानी भक्त मुक्ति नहीं चाहता, वह तो ऊर्ध्व-लोक में भी भक्ति का साधन जुटा नेता है और दुनिया में उसकी भक्ति इसीमें है कि वह अपने को उसकी रजा पर छोड़ देता है । क्षमा करेगा कोई ! विश्वात्मा के मन की यह भक्ति की ग्रंथि ही

द्वैत का मूल है।

यह कहते हैं—“खुशी की तीन किस्में हैं—एक इबादत पर, दूसरे कुर्ब पर, तीसरे उसकी याद पर। जिसे ये खुशिया हासिल होती हैं वह हमेशा इबादत करता है और तारकुल (त्यागी) दुनिया होता है। सबसे अच्छा वह काम है जो इल्म से इलाका रखे, और बड़ा आरिफ वह है जो अल्लाह के जलालो-जमाल से मुतहय्यर हो। कुर्बे-इलाही हासिल नहीं होता जबतक आरिफ ज्ञानी तीन बातें न छोड़े इल्म, अमल, खिल्वत (एकातवास)।”

विरोधाभास अक्सर दीखेगा। ये किसी अनंत भूमिका के लाखों-करोड़ों चित्र हैं जो सम्बन्धित भी हैं और नहीं भी हैं। किसी सूफी की कोई सुंदर सूक्ति अनन्त ज्ञान और भाव की ऊर्मियों में से किसी एक का चलित चित्र है। आनन्द इसमें है कि यह किसी अछूते अदृश्य की एक नई अदा है। इल्म, अलम और खिल्वत आरिफ के लिए जरूरी हैं, पर यहां कही गई है इन्हें छोड़ने की बात। ठीक तो है।—महल बन गया अब मसाला, मेमार और औजार क्यों ?

कहते हैं—आरिफ सिवा खुदा के किसी को नहीं देखता, इसीलिए उसे तासुफ यानी अफसोस भी नहीं होता। सेब और दूधवाली रात पर फटकार पड़ी थी। सेब लतीफ है। सेब नहीं, लतीफ अल्लाह है और दूध दद करे ? यह शिकं नहीं तो क्या है ? जो कुछ करता है करने वाला ही करता है। आरिफ यही जानता है और खुदा को ही देखता है। करने वाला खुदा है। वह जो कुछ करता है, अच्छा करता है, फिर खेद या अफसोस क्यों ?

कहते—जब बदा यकीन की हकीकत से कमाल को पहुंचा, बला उसके नज़दीक नेमत हुई और मुसीबत रज़ा होती है। कमाल पर पहुंचने से पूर्व ही मानव की चित्तशक्ति शरीर से हटकर ब्रह्माण्ड में केन्द्रित होने लगती है और जब वह वहां पूर्णतः समस्थित हो जाती है तो उसका देहाध्यास यहां तक जाता रहता है कि उसके अंग को काटो, कूटो, जलाओ, उसे खबर ही नहीं होती।

इसी पुस्तक के एक सत की जीवनी में आया है कि उसका हाथ खराब हो गया था। जर्जर की सलाह थी कि उसे काट दिया जाय,

पर वह काटने की इजाजत नहीं देते। आखिर मुरीदों ने कहा, जब ये नमाज में हो, उस समय हाथ काटना। ऐसा ही हुआ। जब वह नमाज में थे, जर्जर ने हाथ काटा, मरहम-पट्टी की। उन्हें इसका कुछ भान-ही न हुआ, क्योंकि नमाज में उनकी चेतना शरीर से असलग्न थी।

हा, तो सत्य, श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के बल पर जब मनुष्य की चेतना देह से असबद्ध होकर शिखरस्थ होती है तो मुसीबत उसके लिए मुसीबत नहीं रह जाती और न बला उसके लिए बला रह जाती है। किसी कष्ट, किसी तकलीफ का उसे एहसास ही नहीं होता कि सुख-दुःख जैसी कोई चीज उसे व्यापती ही नहीं।

कष्ट नहीं पहुँचता, यहाँ तक तो ठीक, पर बला नेमत हो जाती है और मुसीबत रजा (चिन्मयी आशा) होती है, यह कैसे माना जाय ? जब कष्ट नहीं रहा तब न वह मुपीयन रही न बला रही। अब जो ऊँचा भक्त और ज्ञानी है वह यह खूब जानता है कि जो कुछ होता है वह ईश्वर की प्रेरणा से ही होता है। करने वाला एकमात्र वही है और वह अच्छा है, कृपालु है, कल्याणस्वरूप है, इसलिए जो कुछ करता है, अच्छा ही करता है।

यदि किन्हीं ज्ञात या अज्ञात, ज्ञेय या अज्ञेय कारणों में वह कृपालु ईश्वर कोई ऐसी घटना सघटित करना है जो दुनिया की दृष्टि में कष्ट-प्रद या जघन्यतापूर्ण हो तो वह जानता है कि भले के लिए ही यह हो रहा है। इतना ही नहीं, वह चाहे तो देख सकता है कि यह बला उन भलाई के लिए आई है और ऐसी अवस्था में वह उस बला का हार्दिक स्वागत करता है और मचमुन वह उसके लिए नेमत हो जाती है।

अंतिम पद है, मुसीबत रजा हो जाती है। रजा कहते हैं आशा को, उम्मीद को। मुसीबत में निश्चय ही किमी महान कल्याण की भावना सन्निहित होती है, इसलिए मुसीबत या दुःख का आना उनके लिए चिन्मयी आशा का प्रतीक होता है। मुसीबत नहीं आ रही है, क्योंकि हमने कष्ट तो ही नहीं; उसका जो डर है वह दूर गया—बल्कि उनके लिए किमी मनोरम स्वर्णविज्ञान का उदय हो रहा है। मगूर की तरह वेग यह मानता है।

इनकी सूक्ति का एक अंश है—मुशाहिदए-अरवाह और मुशाहिदए-कुलूब तहकीक है, यानी निश्चय है, सत्य है। कहते हैं, जमा यानी ऐक्य ममष्टि हक है कि तमाम अशिया (चीजे) उसपर कायम है और फरीक यानी नानात्व (विभिन्नता) सनत खल्क की है, झूठी है। इल्म वह है कि अल्लाह ने हज़रत आदम को इस्म की तालीम फरमाई। मुतव-क्किल को बेजरिया अल्लाह से रोज़ी मिलती है। खल्क से रजो-राहत न पाने वाला मुतवक्किल है।

इनका कहना है—तवक्कुल दरअसल इब्राहीम प्रभु के प्रिय ने नम-रूद के द्वारा आग में जलाये जाने पर किया था कि वह खुदा के फरिश्ते जिब्रयीन से भी मदद के तालिब न हुए। खुद उन्होंने कहा कि आपको जो ख्वाहिश हो बयान कीजिये, मगर प्रभुभक्त इब्राहीम ने यही उत्तर दिया कि मुझे सिवा अल्लाह के किसी से किसी तरह की भी ख्वाहिश नहीं है।

यह कहते हैं—मुतवक्किल का ऐसा मर्तबा है कि अगर आग पर चले तो आग उस पर असर न करे। यही नहीं—जाहिल से दूर रहना, आलिम की सोहबत इख्तियार करना और इल्म पर अमल करना और अल्लाह की इबादत करना इस्लाम की राह है। किसी ने तसव्वुफ के बारे में पूछा तो कहा—तसव्वुफ वह था कि जो पुराने बुजुर्ग कर गए। यह उन्हीं का हक था और उन्हीं तक रहा।

इनकी एक अच्छी सूक्ति है—अमानत हुजूर से ज़रूत कुलूब के है। यह जो दिल बना है उसके ज़र्रे आये कहा से है? अमानत हुजूर से। ये दिल के ज़र्रे उन्हीं की अमानत है और क्यों न हो, आखिर उन्होंने दिल को अपना वासस्थान बनाया है। सत कहते हैं, सबको अल्लाह ने खिताब किया और वे सब ज़र्रे की सूरत में थे। अल्लाह ने कहा—क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारा परवरदिगार? उत्तर मिला—बेशक तू ही है हमारा परवर-दिगार।

: १६ :

मुहम्मद अली हकीम

सत मुहम्मद अली तरद के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम के आगे तरदी भी लिखा जाता है। हिकमत मे इनकी अच्छी गति थी, इसलिए हकीम कहलाते थे। और कुछ लोग तो इन्हे हकीम-उल-औलिया भी कहते थे। यह ऊँचे दर्जे के विद्वान् और तार्किक थे। बहस मे कोई उनका मुकाबला न कर सकता था। इनकी पुस्तकें इतनी रहस्यमयी थी कि खिज़ ने भी इन्हे देखने की इच्छा प्रकट की।

पर इनके जीवन की विशेषता, इनकी आध्यात्मिकता और विद्वत्ता की आधारशिला थी इनकी मातृभक्ति। बचपन मे यह दो साथियो के साथ इस निश्चय पर पहुँचे कि किसी दूसरे देश मे चलकर विद्याध्ययन करना चाहिए। इनकी माता ने सुना तो कहा, “मैं बूढ़ी और कमज़ोर हूँ, मेरी सेवा कौन करेगा ?” इन्होंने अपना विचार बदल दिया और वे दोनों विद्यार्थी चले गये।

माता की भक्ति से प्रेरित होकर इन्होंने विद्याध्ययन के लिए देशाटन का विचार तो छोड़ दिया, पर इल्म हासिल करने की जो लगन दिल मे लगी थी वह तो चुप बैठने देने वाली न थी। लिखा है कि एक बार यह कज़िस्तान की सुनसान फिज़ा मे बैठे रो रहे थे और कह रहे थे कि मेरे मित्र जब इल्म हासिल करके आयेंगे तो मुझे बड़ी लज्जा का सामना करना होगा; मैं तो उन्हे मुह भी न दिखा सकूँगा, बात करना तो दरकिनार।

अचानक एक सौम्य वृद्ध पुरुष दृष्टिगोचर हुए। उन्होंने बालक को रोते देखकर कहा—“तुम कुछ चिन्ता न करो। रोज़ यहाँ आकर पढ़ जाया करो। मैं खुद तुम्हे पढाऊँगा और इशा-अल्लाह तुम इतने अच्छे

आलिम बन जाओगे कि तुम किसी से न हारोगे, सब तुमसे हार जायेंगे ।” तीन साल तक पढ़कर इन्होंने अच्छी विद्वत्ता प्राप्त कर ली और तब इन्हें मालूम हुआ कि इतने प्रेम से पढ़ाने वाले बुजुर्ग कौन है । वह और कोई नहीं, भूले-भटको को राह बताने वाले खिज्र ही थे ।

इनके हृदय में यह विश्वास जड़ पकड़ गया कि मेरा विद्याध्ययन जो इतने सुचारु रूप से, इतनी सफलता के साथ और ऐसे अलौकिक विद्वान् के आचार्यत्व में सम्पन्न हुआ, उसमें निश्चय ही माता की वरद अनुकंपा का शुभ फल है । फलतः मातृभूमि और माता के प्रति कृतज्ञता की भावना और भी सुदृढ़ हो गई ।

खिज्र ने इन्हें तीन साल ही शिक्षा दी हो ऐसी बात नहीं, क्योंकि सत अबुबकर बराक का कहना है कि उसके बाद भी खिज्र हफ्ते में एक बार मुहम्मदअली की मुलाकात को आते और यह बहुत देर तक उनसे विविध विषयों पर वाद-विवाद किया करते । ऐसी अवस्था में इनका यह दावा कि एक बार यद्वा बिना मुआज्र राजी, जिनके साथ अक्सर वाद-विवाद होता था, इनकी दलीलें सुनकर दग रह गये, अहंकार-सूचक न होकर इनकी विलक्षण प्रतिभा का आनन्दमय दिग्दर्शन कराने वाला ही कहा जा सकता है ।

सत बराक का कहना है कि एक बार इन्होंने अपनी रची हुई पुस्तकें देकर उनसे कहा कि इन्हें दज़ला (नदी) में डाल आओ । बराक ने उन पुस्तकों को सरसरी नज़र से जो देखा तो उनमें बड़े ऊँचे ज्ञान की झलक उन्हें मिली । दरिया में ऐसी बहुमूल्य पुस्तकें डालने को उनका मन राज़ी न हुआ, इसलिए पुस्तकें अपने घर में रखकर उनसे जाकर कह दिया कि मैं पुस्तकें दरिया में डाल आया । सत मुहम्मद अली बोले—“तेरा घर दरिया नहीं है; अभी जा और उन्हें डाल के आ ।”

मजबूर होकर बराक उन पुस्तकों को लेकर दरिया में डालने गये । मगर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि पुस्तकें दरिया में डालते ही एक सद्गुण निकला, जिसका ढक्कन खुला हुआ था । पुस्तकें उसमें चली गईं, सद्गुण का ढक्कन बन्द हुआ और वह दरिया में विलीन हो गया । बराक ने जब यह हाल जाकर सुनाया तो मुहम्मद अली

बोले—“मेरी इन रचनाओं को खिज़्र ने मागा था। एक मछली वह संदूक लायी थी और वही उसे खिज़्र के पास पहुंचा देगी।”

बराक द्वारा उद्धृत एक घटना का और उल्लेख आया है। उनका कहना है कि एक बार यह मुझे एक बियावान जंगल में ले गये। मैंने देखा, एक बुजुर्ग स्वर्ण-सिंहासन पर बैठे हैं और पास ही एक नदी बह रही है। उन बुजुर्ग ने संत को देखते ही उठकर उनका स्वागत किया और ससम्मान उन्हें स्वर्ण-सिंहासन पर समासीन किया। फिर एक-एक करके चालीस बुजुर्ग और आये। इतने में आसमान से खाना उतरा। सबने भोजन किया और कुछ बातचीत हुई, जिसे मैं न समझा।

बराक कहते हैं कि इसके बाद संत मुहम्मद अली ने मेरा हाथ पकड़ा और पलक मारते हम फिर तरद में आ पहुँचे। मैंने पूछा—वह कौन मुकाम था और वे कौन बुजुर्ग थे? संत मुहम्मद अली ने उत्तर दिया कि वह मुकाम इसराइल था और बुजुर्ग कुतुब मदार थे। तब मैंने पूछा, आप इतनी जल्दी उस मुकाम पर क्योंकर गये और क्योंकर इतनी जल्दी वहाँ से वापस आ गये? संत बोले—‘यह राज (रहस्य) की बात है, बतायी नहीं जा सकती।’

संत मुहम्मद अली अपने बारे में कहते हैं कि “मैंने बहुत कोशिश की कि नपस मेरे साथ इबादत में मशगूल हो, मगर वह न माना। आखिरकार मैं तंग आकर दरिया में कूद पड़ा, ताकि इस बेकार जिदगी को खत्म कर दूँ। मगर एक ऐसी लहर आई कि उसने मुझे किनारे पर लाकर पटक दिया। मैंने कहा—‘या अल्लाह! तूने मेरे नपस को न ज़िन्नत के ली लायक रखा, न दोख के ही कायिल।’ मेरी नाउम्मीदी देख अल्लाह ने नपस को इबादत की ओर माइल कर दिया।”

एक बार का जिक्र है। संत हज़ करके जब लौट कर अपनी कुटी पर आये तो देखा, एक कुत्ती ने उसे अपना मस्कन (घर) बना लिया है और वहाँ बच्चे दे दिये हैं। इन्होंने उसको जबरदस्ती निकालना तो ठीक न समझा क्योंकि वे उसे और उसके बच्चों को फट्ट देना नहीं चाहते थे, मगर उनके पास कई बार जाकर गढ़े हुए कि यह समय ही परिस्थिति का नमस्तर अपने बच्चों को उठाकर चली जाय तो अच्छा है।

लिखा है कि वहीं पास ही मे कोई जाहिद रहता था। वह इनसे सख्त नाराज़ था और अक्सर इनको बुरा-भला कहता रहता था। उसी रात, जिस दिन अली हज से लौटकर आये थे, उसने स्वप्न मे देखा कि रसूल कह रहे हैं—“जो शख्स कुत्ती को भी तकलीफ देना नहीं चाहता, तू उससे दुश्मनी रखता है। अगर तुझे अपनी भलाई मजूर है, तो जाकर उसकी खिदमत कर।” वह जाहिद जब जागा तो फौरन इनके पास आया, क्षमा मागी और सेवा करके लाभान्वित हुआ।

इन सत की एक आदत प्रशसनीय ही नहीं बल्कि अनुकरणीय है। कहते हैं कि जब यह किसी से नाराज़ होते तो उसके साथ निहायत नरमी से पेश आते। हो सकता तो ऐसे अवसर पर अपनी अप्रसन्नता के पात्र को कोई लाभ पहुचाने की भी कोशिश करते। जाननेवाले इनकी इस हद से बढी हुई नरमी और सचेष्ट कल्याण-भावना से ही यह समझ लेते कि कोई कसूर हो गया है जिससे यह असंतुष्ट हैं।

कसूरवार का कसूर क्या है, इसे प्रकट करने का भी इनका अपना एक अनोखा ढंग था। अपराधी के लिए तो यह कृपा की मूर्ति ही बन जाते थे, किन्तु अपनी मनाजात मे ईश्वर से प्रार्थना करते कि “ऐ अल्लाह, मैंने तेरा क्या अपराध किया है जिसके दंडस्वरूप तूने मुझे इस अवाछनीय, असतोष-मयी परिस्थिति मे डाला है? दया करके मेरे मन मे इस क्रोध की भावना को दूर कर दे और अमुक व्यक्ति ने जो बुरा रास्ता इख्तियार किया है उस पर रहम कर और उसे इस बला से बचा।” मनाजात सुनकर लोग समझ जाते और अपनी बुराई को छोड देते।

जो खिज्र इन्हे पढाने आते थे वह एक मुद्दत तक इनसे मिलने न आये और यह उनके दर्शनो को ललकते रहे। एक रोज़ इनकी नौकरानी ने, न जाने उसे क्या सूझा, पानी-भरा बर्तन इन पर फेंक दिया। दासी और यह गुस्ताखी। पर यह कुछ न बोले, बात को एकदम पी गये। मगर सबसे बडी बात यह थी कि जिन खिज्र को देखने के लिए यह तरस रहे थे वह उसी समय आ मौजूद हुए और बोले—“तुम्हारी सहनशीलता के कारण खुदा ने तुम्हारी मुराद पूरी की।”

इनका विश्वास था कि इसरार जाहिर नहीं किये जाते, इसरारे-

सुलतानी जाहिर करनेवाला मुकब्बिर नहीं होता । कहते थे कि जब तक इन्सान मे एक नफ़सानी सिफत भी बाकी रहती है वह आज़ाद नहीं होता । उपनिषद् के ऋषि की तरह यह भी कहते थे, जिसे अल्लाह अपनी तरफ बुलाता है वही मरतबा पाता है । कुरान में आया है—जिसको अल्लाह चाहता है उसे अपना बनाता है और उसे हिदायत करता है । निश्चय ही आध्यात्मिक प्रेम और प्रगति सब उसी की इच्छा पर निर्भर है ।

मानव का मन कितना अनिश्चित और अज्ञेय-सा है, इसका उदाहरण इन सत की जीवनी मे दृष्टिगोचर होता है । कहते हैं कि जवानी में यह बहुत खूबसूरत थे और एक भयंकर प्रलोभन इनके पीछे पड़ गया । यह उससे भागे । उसने देर तक पीछा किया, पर अंततः यह बच निकले । चालीस वर्ष पश्चात् जब यह बूढ़े हो गये तब एक दिन मन मे खयाल आया कि काश मैं उस औरत की ख्वाहिश पूरी कर देता और फिर तीबा कर लेता । वह थी भी बड़ी सुदरी और अमीर ।

जब यह सजग हुए तब इन्हें अपने इस मानसिक पतन पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ और लिखा है कि तीन दिन तक यह रोते रहे । तीमरी रात इन्होंने रसूल को ख्वाब मे देखा कि वह कह रहे हैं, "तू रज न कर, इनमें कमूर तेरा नहीं है बल्कि जिस कदर ज़माना मेरी वफ़ात का दूर होता जाता है उसी कदर ऐसे असर बढ़ते जाते हैं ।" शक्ति क्षीण होने पर तो ऐसी घटनाओ के लिए मार्ग खुल ही जाता है, पर शक्ति होने पर भी रक्षा ईश्वर की कृपा ही करती है ।

शैतान किम तरकीब से इन्सान के नीने में घुमा, इनका एक इस्लामी आख्यान है । शैतान ने हब्बा को बहकाया और उनके परिणामस्वरूप आदम और हब्बा दोनों स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिये गये, यह आख्यान तो सुप्रसिद्ध है ही । जब इन दोनों ने तीबा की और इनकी तीबा ग़बूज़ हुई और ये एक जगह रहने लगे, तब शैतान ने इन पर एक गहरा फंदा फेंका उन्हें और इनकी औलाद को पूर्णतः अपने कब्जे मे रखने का मंजूबा बांधा और उसके लिए एक चाल चली ।

यनाम नाम का शैतान का एक बेटा था । वह उसे अपने साथ लेकर हब्बा के पास उम्र बक्त पहुँचा जब वह अकेली थी । ममता-बुझाकर वह

खनास को हव्वा के पास छोड़ आया, यह कहकर कि थोड़ी देर में आकर उसे ले जायेगा। आदम जब आये तो खनास को देखकर हव्वा पर बहुत नाराज हुए और गुस्से में आकर खनास को मार डाला। शैतान ने आकर जब हव्वा से सब हाल सुना तो उसने खनास को आवाज दी और खनास जैसा पहले था, सही-सालिम वहा आ खड़ा हुआ।

चकित हव्वा को शैतान ने फिर खनास को अपने पास थोड़ी देर तक रहने देने के लिए राजी कर लिया। अब जो आदम आये तो और भी नाराज हुए और उसे मार कर जला डाला और उसकी खाक आधी तो दरिया में डाल दी और आधी हवा में उड़ा दी। हव्वा को अकेला पाकर शैतान फिर आया और उसके आवाज देते ही खनास फिर सजीव होकर सामने आ खड़ा हुआ। भोली हव्वा अब भी न समझी। और शैतान के कहने से खनास को अपने पास रख लिया।

आदम ने आकर तीसरी बार जब खनास को हव्वा के पास पाया तो वह आपे से बाहर हो गये। उसे मारकर उसका गोشت पकाया, आप खाया और हव्वा को खिलाया। अबकी बार जब शैतान आया और यह हाल सुना तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह चाहता यही था कि किसी तरह खनास का गुजर आदम के सीने में हो जाय। इस तरह शैतान इन्सान के अन्दर घुसा और इससे बचने का इलाज यही है कि इन्सान किसी भी प्राणी को मारना और खाना छोड़ दे।

केन और ऐबल का ईसाई आख्यान भी इसी नतीजे पर पहुँचाता है। आदम के ये दो बेटे थे और सब मिलकर कद-मूल और फल-फूल पर बसर करते थे। अचानक केन ने धनुष-बाण बना जानवरों को मारकर खाना शुरू किया। ऐबल ने उसे ऐसा करने से मना किया। हिंसा तो केन के अतर में प्रविष्ट हो ही चुकी थी। उसने गुस्से में भरकर अपने भाई ऐबल को भी मार डाला। पहले प्राणियों को मारा, फिर मानव को। इस आख्यान में सकेत स्पष्ट है।

सत मुहम्मद अली ने यह कहानी सुनाई थी लोगो को यह उपदेश देते हुए कि नफस से होशियार रहो, क्योंकि नफस में शैतान रहता है। नफस में शैतान इसी हिंसा के द्वार से प्रविष्ट हुआ, इसलिए नफस को काबू में

करने के लिए जहां सच्चे दिल से इबादत करना आवश्यक है वहां मन्ने दिल से इबादत करने के लिए मनःस्थिति को अनुकूल बनाने के निमित्त ऊपर के आख्यान से जो संकेत मिलता है उनमें लाभ उठाकर हिंसा और आमिष से बचना भी आवश्यक है ।

इनकी कुछ सूक्तियां हैं, जिनमें से एक है—“जवामर्दी यह है कि कयामत में सिवा खुदा के किसी का दामन न पकड़े ।” ये शब्द ती सीधे-सादे हैं, पर इनमें जो छवि है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इसका एक भाव तो यह है कि कयामत में किसी के भी खिलाफ इमान का तालिब न होना । जो कुछ किसी ने भला-बुरा अपने माय दुनिया में किया उसका करने वाला सच पूछो तो वही है जो अब मुंसिफ बनकर बैठा है । ऐसी अवस्था में किसी इंसान का दामन पकड़ना और उसमें बदला चुकाना या उसको दंडित करने की इच्छा रखना जवामर्दी तो नहीं ही है ।

एक सूक्ति है—“अजीज वह है जिसे गुनाह ने ख़ार न किया हो ।” यह मानकर चलना ठीक होगा कि यह निाके का दूसरा रूप है । किसी और को दोषी न मानना पर अपने को दोषी नमस्तना यह लंगड़ा कर चलना है, जो दूसरे के द्वारा तुम्हें दुःख देता है वही तुम्हारे द्वारा दूसरे के साथ खेलता है, यह बात बिल्कुल साफ समझ में आने लायक है, पर काम करने नमय मनुष्य इस बात को भूल कर अपने को कर्ता मान बैठता है ।

कोई अच्छा काम मनुष्य से हो जाता है, तो उसमें जो आनन्द मिश्रित है । उनके नशे में उस कार्य का श्रेय देने को शायद अनजान में ही आया हाथ फैला बैठता है । यही पर रोक आवश्यक है ।

ये कितने अच्छे शब्द हैं—“अजीज वह है जिसे गुनाह ने ख़ार न किया हो ।” सीधा अर्थ तो यह है कि जिसमें कोई गुनाह न किया हो । पर इन शब्दों का भी महत्त्व है—जिसे गुनाह ने ख़ार न किया हो । गुनाह तो कोई उसमें होगा नहीं और कोई ऐसी बात होगी कि जो लौकिक दृष्टि ने गुनाह की सजा में आती है वो वह उसे आने से रोक नहीं देता । जो उसी को भया मानने लगता है, वह अजीज क्यों न होगा ?

यह कहते थे—“यह आजाद है जो निजोम हो और जमीर पर न

जिस पर शैतान काबू न पाये । आकिल वह है कि परहेजगारी और नफस की मुखालिफत अल्लाह के लिए करता हो ।” यह भी कहते—“खुदा से डरने वाले उसी के पास दौड़ते हैं, हालांकि कायदा यह है कि इसान जिस चीज से खौफ करता है उससे दूर भागता है । जो दीन हासिल करने की कोशिश करता है उसके दुनियावी काम बेकोशिश हासिल हो जाते हैं । इबादत बेनीयत फजूल है ।”

यह भी कहा—“जिसने नफस को न पहचाना वह खुदा को नहीं पहचान सकता । सौ भेड़िये भेड़ों के गिरोह को उतना तबाह नहीं कर सकते कि जितना शैतान इसान को तबाह करता है और सौ शैतानों से ज्यादा बहकाने वाला नफस है ।” और “अल्लाह रिजक का जामिन है, पस बदो को उसपर तबक्कुल लाजिम है । अल्लाह के सिवा दूसरे का शुक्र न करो और मिवा उसके किमी के सामने आजिज न बनो । जिन्न से उन्म पैदा करना अल्लाह की मुहव्वत की अलामत है ।”

एक सूक्ति यह है—“लोगों का ख्याल है कि दिल असीम है, पर यह बात गलत है । बल्कि राह असीम है, क्योंकि हर दिल का गुमान मालूम और राह की इतिहा नामालूम है ।” ग्रंथकार अत्तार के अनुसार इस कौल का मतलब यह है कि दिल ससीम है, जैसा कि उसने अपनी पुस्तक शरह-उल-कुलूब में कुछ विस्तार के साथ इस मसले पर विचार करके बयान किया है ।

२०

समनून मुहब

समनून तो इन सत का नाम है और मुहब कहते हैं मुहव्वत करने-वाले को । चूँकि इनका मजहब मुहव्वत था, मुहव्वत को ही यह सब-कुछ समझते थे, इसलिए लोग इन्हें समनून मुहब कहते थे । इनका सिद्धान्त है कि मुहव्वत ही असली चीज है और यही राहे-हक का कानून है । और सब बातें मुहव्वत के सामने हेच हैं ।

मुहब्बत इसान की इसान से, इसान की खुदा से और इसान की जीव-मात्र से हो सकती है; पर इनकी मुहब्बत का कुछ और ही रंग है। कहते हैं कि एक बार यह हज से वापस आते हुए एक स्थान पर ठहरे तो वहाँ के लोगों ने इनमें प्रवचन के लिए तीव्र आग्रह किया। उनकी बात मानकर उन्होंने वाज (उपदेश) कहा, पर किसी पर कुछ असर न हुआ। तब इन्होंने उन कन्दीलो को, जो मजलिस में जल रही थी, मुखातिब हो कहा कि अब मैं तुमसे मुहब्बत वयान करता हूँ। अब जो इन्होंने मुहब्बत का जिक्र शुरू किया तो कन्दीलें एक-दूसरे से टकराकर टुकड़े-टुकड़े हो गईं। मालूम नहीं, पहले भी इनका यही मजमून था या इन्हें यह दिमाग था कि कंदीलें भी असर से बाहर नहीं।

एक बार और कहीं मुहब्ब समनून मुहब्बत का वयान कर रहे थे कि एक कबूतर बेकरार होकर हवा से उड़कर आया और इनके सिर पर आ बैठा। फिर सिर से उतरकर इनकी गोद में आया और फिर हाथ पर बैठा। जब और बेकरारी बढ़ी तो वह ज़मीन पर उतरकर अपनी चौच में ज़मीन कुरेदने लगा। यहाँ तक कि उसकी चौच ने खून बहने लगा और वह वहीं पर मर गया।

समनून ने विवाह किया और इनके यहाँ एक लड़की पैदा हुई। उस लड़की से इनको बहुत प्रेम था। अपनी उमरी मन स्थिति में इन्होंने स्वप्न देखा कि कयामत लगी हुई है और एक बड़ा मुहब्बो, प्रेमपाशियों का भी लगा हुआ है। यह भी उस अँडे के नीचे आकर खड़े हो गए, मगर फरिश्तो ने इनको वहाँ से हटाना चाहा। यह चिन्तित होकर कहने लगे—“मुझे लोग समनून मुहब्ब कहते हैं। जब अल्लाह ने मुझे मुहब्ब मान्यता दिया है तो आप क्यों मुझे-मुकामे-मुहब्बत में दूर करते हैं?” फरिश्तो बोले—“पहले तू मुहब्ब था, इनमें गन्देह नहीं; मगर जब तेरे लून अल्लाह के सिवा लड़की की मुहब्बत को भी अपने दिल में जगा ही है, तबसे तेरा नाम प्रेमियों की सूची से निकाल दिया गया है।”

यह करारी चोट खाकर स्वप्न की हालत में ही इन्होंने दुआ की—“ये अल्लाह! अगर लड़की मुझे तेरी मुहब्बत में दुहा करती है तो उसे उमे उठा ले।” इसपर इनकी दुआ मन्म हुई और स्थर मर में प्रौर रहा

और इनकी आख खुल गई पूछा, यह शोर कैसा है ? तो मालूम हुआ कि लडकी छत पर से गिरकर मर गई। इस तरह स्वप्न की इनकी दुआ कबूल हुई और इन्होंने अल्लाह को शुक्र भेजा।

समनून ने मुहब्बत की जो व्याख्या की है वह महत्त्वपूर्ण और सस्मरणीय है। यह कहते थे कि मुहब्बत जिक्रे-दायमी का नाम है। अज करो अल्लाह जिक्र अक्सीरा—अर्थात् 'अल्लाह का जिक्र जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करो।' यह वस्तुतः मुहब्बत पैदा करने का एक साधन है। क्यों कि जिस दिल में मुहब्बत है वहा तो जिक्र बिना किये ही हो रहा है। वहा किसी और बात की गुजाइश ही कहा ?

कहते थे कि मुहब्बते-हक से दुनिया और आखिरत को शर्फ है। मुहब्बत के भी हजार दर्जे हैं। वह जो अपने प्रेमपात्र से कुछ नहीं चाहता, जो अकारण, कामनारहित होकर प्रेम करता है, वह तो प्रेमी है ही, मगर भगवान का प्रेमी बनने का एक साधन यह भी है कि जो कुछ मागना है, वह और किसी से न मागकर उसी से मागा जाय, जिससे औरो का आभारी न होना पड़े।

मुहब्बत करनेवालों की नजर तो कुछ ऐसे धोखे में पड़े रहना पसंद करती है कि उनका आराध्य देव सबसे अधिक सुन्दर, सबसे अधिक मधुर और सबसे अधिक प्यारा है इसलिए यह किसी के वश में ही नहीं कि वह उसकी प्रेमरज्जु में बध न जाय। जो उसे नहीं चाहते-से दीखते हैं, वे भी मन-ही-मन चुपके-चुपके उसकी ही माला जप रहे हैं और उसी के प्रेम के भूखे हैं।

ऐसे लोगो को धोखे में मामना ठीक न होगा। क्योंकि वस्तु-स्थिति यह है कि जो उसकी परवाह नहीं करते और वे जो उसका साभिमान विरोध करते हैं वे खुद धोखे में है। कही भी छिपकर फूल लिखा, मधुमक्खी वही पहुचकर उसका रस लेती है। वह भी हजार रूप धरकर, जो उससे प्रेम चुराना चाहते हैं उनके हृदय का प्रेम खुले-आम चुरा ले जाता है।

तुम्हे फूल अच्छा लगता है, तो वह सवेरे जब तुम अभी सोते ही हो, एक खूबसूरत फूल बन कर तुम्हारे बाग में उग आता है और तुम्हे धोखा देने के लिए अपने मुखड़े को नीहार-मुक्ता से ऐसा सजाता है कि तुम ठगे-

से एकटक उसकी ओर देखते ही रह जाते हो; और जब तुम समझते हो कि तुम उसे देख रहे हो तब वह कभी न छकने वाला प्रेम-पिपासु चुपचाप रस-पान करता है।

मुहब्बत का दावा करना अच्छा लगता है और जिससे मुहब्बत होती है उस पर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए बात बढ-चढकर न की जाय, यह असम्भव है। मुहब्बत जो सोचती है उसी को सत्य जानती है; वह सत्य का अनुसरण करने की चिन्ता में नहीं पड़ती, वह तो दुनिया और मफीहा (जो कुछ उसमें है वह सबको) अपने ही रंग में पूर्णतः रँग लेने के लिए उतावली-सी बनी रहती है।

समनून भी मुहब थे। वह भला अपने मजहब के मामले में किसी से पीछे कैसे रहते? इसलिए मनाज़ात में एक दिन बोले—‘ऐ अल्लाह, अगर तू तकलीफ देकर मुझे आजमाये तो साबिर पायेगा।’ मुहब्बत की दुनिया में रहनेवालों को कुछ और तो होता नहीं, सिवा इसके कि हर मुमकिन और नामुमकिन तरीके पर अपनी मुहब्बत का इज़हार करे। चुनाचे इन्होंने कहा और स्वीकार कर लिया।

उसी रात को बड़े जोर का दर्द हुआ, पर यह जी कड़ा किये चुपचाप पड़े रहे। अपनी तरफ से इन्होंने आह तक न की, क्योंकि बला पर सब्र करने का दावा उसी दिन तो इन्होंने किया था। सुबह हुई और दर्द भी कम हुआ। दिल में यह अपने को शाबाशी दे रहे होंगे कि खूब मैदान जीता, तभी कुछ पड़ोसी मिजाजपुरसी के लिए आये और कुछ कहकर उन्हें आश्चर्य में डाल दिया।

आश्चर्य की बात यह थी इन्होंने तो आह तक न की थी, पर पड़ोसियों ने आकर कहा—कल रात क्या बात थी जो आपने इस कदर आहो-फरियाद की? यह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अल्लाह ने बताया है कि असली खामोशी तो बातों की (आन्तरिक) खामोशी है, जुबान की नहीं। जैसा अत्तार ने लिखा है कि इनके सूक्ष्म शरीर में इनकी सूरते-हाल ने रात-भर फरियाद की थी।

ऐसी ही एक और घटना का उल्लेख इनकी जीवनी में आया है। बड़ी ज्ञान से इन्होंने यह आयत पढ़ी—“मुझे सिवा तेरे किसी से आराम

नहीं है। और न किसी तरफ मेरा दिल माइल है।” उसी वक्त जिस्म मे सख्त तकलीफ मालूम हुई। हारे हुए जी से मकतब के लडको से कहा—
“बच्चो, दुआ करो कि अल्लाह भूठे शख्स को शफा बख्से।”

सतो मे भी पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष का नितात अभाव नहीं, इसलिए अबु मुहम्मद मगजनी की कही हुई यह कहानी उल्लेखनीय है। मगजनी कहते हैं कि मैं बगदाद मे उनके साथ था। किसी ने चालीस हजार दिरम फकीरो को तकसीम किये, मगर हम दोनो को कुछ न दिया। इस शुक्र मे इन्होने चालीस हजार रकअत नमाज अदा की और मैंने भी नमाज मे उनका साथ दिया।

गुलाम खलील अपने को सूफी कहता था और खलीफा के सामने हमेशा दूसरे सूफियो की निंदा इसलिए करता कि लोग औरो से बदज्जन होकर उसके भक्त बन जाय। इधर कुछ बात ऐसी बनी कि जब समनून की प्रसिद्धि हुई तो एक स्त्री ने आकर्षित होकर इनसे निकाह करना चाहा, पर इन्होने अस्वीकार किया। वह स्त्री हार मानने वाली न थी। सीधी जुनैद के पास पहुची कि वह समनून से सिफारिश कर दें। जुनैद ने तब उसे अपने यहा से निकलवा दिया। तब वह बदला लेने परतुल गई और उसी गुलाम खलील के पास जाकर समनून पर जिना की तोहमत लगा दी। गुलाम तो इस फिक्र मे था ही कि सूफियो को गिराने का कोई मौका मिले, उसने खलीफा के पास जाकर समनून के कत्ल का हुक्म करा लिया।

समनून और जल्लाद दरबार मे बुलाये गये। दोनो के आने पर खलीफा ने समनून के कत्ल का हुक्म देना चाहा, मगर उसकी जुवान बन्द हो गई। वह बोल ही न सका। उस दिन कत्ल मुलतवी रहा। रात को खलीफा ने ख्वाब देखा कि कोई कहता है, कि ‘अगर तूने समनून को कत्ल किया तो मुल्क बर्बाद हो जायगा।’ सुदह होते ही खलीफा के इनको बुलाकर माफी मांगी और रिहा कर दिया।

“जो शख्स जिस चीज को दोस्त रखता है उसके साथ उसका हश्र होगा, अतएव मुहब्बाने-खुदा (ईश्वर-प्रेमी) कयामत मे भी अल्लाह के साथ ही होंगे।” ऐसा हदीस मे लिखा है और समनून मुहब इसका अपने

भक्तो में उल्लेख करते हैं। निश्चय ही जो सारी उम्र खुदा का दोस्त रहा, उसे ही दिलोजान से प्यार करता रहा, कयामत में फिर भला वह खुदा से जुदा कैसे हो सकता है।

कहते थे—“औसाफे-मुहब्बत बयान से बाहर है। और मुहब को बला में अल्लाह ने इसीलिए गिरफ्तार किया है कि हर कसौनाकस (छोटा-बड़ा, बुरा-भला) उसकी मुहब्बत में कदम न रखे।” यह सच है, मुहब्बत को उसाने आसान नहीं बनाया है। मुहब्बत उसे प्यारी है। मुहब्बत की उसे चाह है। पर मुहब्बत की राह में काटे भी अनगिनती बिखेरे हैं।

इनकी एक जोरदार सूक्ति है—“फकीर वह है जो फुक्र से उसे ऐसा पकड़े जैसे जाहिल माल से उन्हे पकड़ते हैं और फकीर को नकदी से ऐसी नफरत है जैसी जाहिल को फुक्र से होती है।” साथ ही यह भी इनकी एक अच्छी-सी दूरदर्शितापूर्ण सूक्ति है—“तसब्बुफ यह है कि कोई चीज तेरी मिल्क न हो और न तू किसी की मिल्क ले।” वस्तुतः जिसका दिल साफ हो वही सूफी है और ससार से अनासक्ति ही तसब्बुफ है।

: २१ :

अबु बकर बराक़

अबु बकर बराक़ मुत्तकी और परहेज़गार थे और लिखा है कि अदब में बेमिस्ल थे, इसीलिए अक्सर सूफी लोग इन्हें ‘मुअद्दव-उल-औतिया’ (शिष्ट महात्मा) कहा करते थे।

अदब मुस्लिम सस्कृति की एक विशेषता है और बहुत-से संतों की जीवनी में उसका उल्लेख और उसके दृष्टान्त हैं, मगर इनकी जीवनी में अदब का कोई विशिष्ट दृष्टान्त दृष्टिगोचर नहीं हुआ। उतना उल्लेख अवश्य आया है कि ईश्वर का खौफ़ इनके दिन में इतना अधिक था कि यह मस्जिद के कयाम नहीं करते थे, बल्कि जब नमाज़ पढ़ने जाते तो

आवश्यकता से अधिक वहा क्षण-भर भी नहीं ठहरते और नमाज़ पढ़कर बहुत जल्दी वहा से वापस आ जाते थे । इसे मस्जिद का अदब भी कह सकते हैं, क्योंकि खुदा तो आखिर सभी जगह है ।

लिखा है कि इन्हे खिज़्र से मिलने की बड़ी इच्छा थी । उनकी तलाश में अक्सर सहारा में जाते और आते-आते कुरान की आयतों का पारा-यण करते । एक बार एक वयोवृद्ध पुरुष इन्हे रास्ते में मिले और बातें करते हुए साथ हो लिये । जब यह घर वापस पहुँचे तो उन बुजुर्ग ने कहा—“तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं खिज़्र हूँ ।” और खिज़्र ने इन्हे एक बड़ी ही अच्छी सलाह दी । कहा—“तुम्हें मुझसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी । ज़रा गौर करो कि आज मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम कुरान की तलाश न कर सके । जब खिज़्र की सोहबत अल्लाह की भुलाती है तब दूसरों की सोहबत की तो बात ही क्या ! वह तो एकदम ही तुम्हें अल्लाह से गाफिल कर देगी । इसलिए अच्छी बात तो गोशान-शीनी (एकान्तवास) ही है ।”

इनके एक साहबजादे बड़े खुदापरस्त थे, वह खुदा के खौफ के वैसे ही शिकार हुए जैसे बहुत-से लोग पीछे की कहानियों में जानबूझकर तस्लीम होते देखे गये । वह कुरान पढ़ रहे थे । जब एक आयत पर पहुँचे तो एकाएक बीमार हुए और स्वर्गस्थ हो गये । आयत का भाव यह है—‘एक दिन वह होगा कि लडके बूढ़े हो जायेंगे ।’ यह उसकी कब्र पर रो-रोकर कहते—“मैंने बारहा इस आयत को पढ़ा, पर कुछ असर न हुआ । उसने एक बार पढ़ा और जान दे दी ।”

यह अहमद खिज़रविया के मित्रों में से थे और बलख के रहनेवाले थे । मुहम्मद अली हकीम तरदी से इनकी विशेष घनिष्ठता थी और इनकी जीवनी में उनका कई बार उल्लेख आया है । इन्हीं के द्वारा उन्होंने अपनी कुछ रचनाएँ खिज़्र के अवलोकनार्थ भेजी थी, जैसा कि पिछले परिच्छेद में वर्णन आया है । मछली और दरिया इनके साधन थे ।

किसीने इनसे वसीयत चाही तो कहा—“माल की कमी में दुनिया और आखिरत, दोनों का फायदा है और ज्यादाती में नुकसान, और लोगो से मेलजोल रखना अल्लाह से जुदा करना है ।” किसी औरत ने इनसे

चीजें—एक इकरारे-तौहीद, दो खल्क से मीठा बोलना । तमाम अंगो से दो वाते—एक खुदा की अताअत, दो खल्क की मदद । और खल्क से खुदा ये चीजें भी चाहता है—एक अपने पर सब्र, दो खल्क के साथ बुर्दबारी से पेश आना ।”

ध्यान देने योग्य है—पतन की श्रेणियों का दिग्दर्शन । कहते थे कि एक वुजुर्ग का यह कौल है कि शैतान कहता है, मैं मोमिन को एकाएक काफिर नहीं बना सकता । पहले मैं उसे हलाल बातों पर हरीस बनाता हूँ । अर्थात् जो अच्छी और विहित बातें हैं उनके प्रति लोभ उत्पन्न करता हूँ, फिर उसे कामनाओं के वशीभूत करता हूँ । और जब गुनाह पर आता है तो कुफ्र का भाव दिल में डालता हूँ ।

इन्का कहना है—“अल्लाह और नपस, शैतान और दुनिया, खला-यक को पहचाननेवाला नज़ात पाता है और न पहचाननेवाला हलाक होता है । खल्क से उल्फत करनेवाले को खालिक की उल्फत हासिल नहीं हो सकती । सरदारी तलब करने वाला हिकमत नहीं पाता । आकिलों की पैरवी और ज़ाहिदों को खातिर तवाज़ह करनी चाहिए और ज़ाहिल जो नुकसान पहुँचाए उस पर सब्र करना चाहिए ।”

कहते—“इन्सान की उत्पत्ति पानी और मिट्टी से है, इसलिए जिसकी बनावट में पानी ज्यादा हो उसे नमी से और जिसमें मिट्टी गालिब हो उसे सख्ती से अहकामे-इलाही सिखानी चाहिए ।” और एक सुन्दर-सी सूक्ति यह है—“वह दरवेश अच्छा है जिससे दुनिया में बादशाह खिराज़ न मागे और उकवा में अल्लाह हिस्साव तलब न करे । यकीन नूर है जो अहले-यकीन को मुत्तकी बना देता है ।”

कहते—“जुहद में तीन अक्षर हैं—ज़, ह, द । ‘ज़’ का मतलब है जीनत की इच्छा छोड़ देना; ‘ह’ से मतलब है हिर्सों-हवा के खयाल से दूर रहना और ‘द’ का मतलब है दुनिया को तर्क करना ।” और—“यकीन से दिल रोशन होता है । यकीन को तीन किस्में हैं यकीने-सब्र—सूचना पाकर यकीन करना, यकीने-दलालत—दलील से यकीन करना, यकीने-मुशाहदा—प्रत्यक्ष का विश्वास करना ।”

यह भी कहते—“अहले-मारफत पर हैबत और खौफ तारी होता

है। अहसानमद होना और हुर्मत को निगाह रखना शुक्र है। औकात को कुदरत से साफ रखना तबक्कुल है। साबिर वह है जो हर काम को अल्लाह की तरफ से खयाल करे। जिस तरह हराम लुकमे से यानी हराम रोजी से परहेज लाजिम है, उसी तरह बदखुल्की से परहेज इस्तिथार करो।” बदखुल्की का मतलब है—अशिष्ट व्यवहार।

देहावसान के बाद जब किसी को यह स्वप्न मे दिखाई पड़े तो उसने पूछा—“अल्लाह ने आपके साथ क्या किया ?” बोले—“उसने अपना कुर्ब अता करके यानी पास बुलाकर मेरा ऐमालनामा हाथ मे दिया तो मैं उसे पढने लगा। उसमे एक ऐसा गुनाह लिखा हुआ था जिसकी तारीकीने तमाम नेकियो को छिपा लिया था। मैंने शर्म से गर्दन झुका ली। हुम्म हुआ—हमने अपने करम से माफ किया।”

: २२ :

शेख अबुल खैर

शेख अबुल खैर एक अच्छे सत थे। मगर इनके नाम के आगे अकता शब्द भी लगा है, जो सभवत ‘कता’ शब्द से सबधित है और जिसका अर्थ काटना या कटना होता है। इनकी कहानी पढकर कोई भी इन्हे ‘कटे हाथो वाला’ कह सकता है, और सभव है इसी कारण इनका नाम अकता पडा हो, यो अबु याकूब भी अकता कहलाते थे।

पुण्य कमाने के लिए धनी लोग फकीरो को कबल, खाना या रुपया आदि बाटा करते थे, जैसा कि इस देश मे आजकल भी होता है। लेब-नान पर्वत पर जहा अबुल खैर रहते थे, उस देश का राजा आया और वहा जितने दरवेश थे, उन सबको उसने एक-एक दीनार दान मे दिया। सब के साथ बादशाह ने एक दीनार इन्हे भी दिया। इन्हे बादशाह से वह दीनार लेना सख्त नागवार गुजरा।

बादशाह को यह लश्करी कहते थे। लश्करी शब्द से इनकी दृष्टि

मे यह जुगुप्सामय भाव निहित है कि एक आदमी लश्कर साथ लिये दूसरे को, खुदा की वनवाई खल्कत को, मारने-सताने का पेशा-सा बनाये घूमता फिरता है, जिससे खुदापरस्त दरवेश का दूर ही रहना अच्छा । बादशाह दीनार बाटते-बाटते जब इनके पास आया तो यह इन्कार न कर सके । दीनार तो ले लिया, मगर तुरन्त ही पास बैठे दरवेश को दे दिया । जान या अनजान मे आग पर हाथ पड जाना इनके लिए इतना खतरनाक न होता जितना एक लश्करी आदमी के दीनार को छू लेना हुआ, जैसाकि आगे के वर्णन से मालूम होगा ।

वहा से यह शहरके लिए रवाना हुए और दैवयोग से एक अकल्याण-मयी घटना और भी घटित हो गई । कुछ अन्यमनस्कता की स्थिति मे वेवुजू होने की हालत मे इन्होंने अपने धर्म-ग्रंथ कुरान को छू लिया । नापाक हालत मे पवित्र धर्म-ग्रंथ को छू लेने वाला हाथ वही था जिसने दीनार लिया था ।

यह शहर पहुँचे तो देखा कि भीड लगी हुई है । किसी का कुछ माल चोर उठा ले गये थे । कुछ परेशान-हाल दरवेशो को पास खडा देखकर लोगो ने समझा कि माल चुराने वाले यही हैं और उन्हे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया । अबुल खैर ने जब यह हाल देखा तो आगे बढ़कर बोले—‘सुनो लोगो, मेरी बात सुनो । ये जो दरवेश तुमने पकडे हैं इनका सरदार मैं हू । कसूर इनका नहीं, मेरा है । इसलिए इनको छोड दो और और जो कुछ भी सजा देना मुनासिब समझो, वह इन सबकी एवज मे मुझको ही दो ।’ और इधर अपने साथियो से कह दिया—“खबरदार ! तुम इस मामले में कुछ न बोलना ।”

लोगो ने समझा, मुजरिम खुद इकबाल कर रहा है इसलिए औरो को रिहा करके उन्होंने इन्हे ही असली चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया । शरीयत के अनुसार चोरी की सजा यह है कि चोरी करने वाले के हाथ काटे जाय । यह चोर समझकर तो गिरफ्तार हुए ही थे, लिहाजा इनका एक हाथ काट डाला गया ।

जब दड मिल गया, हाथ कट चुका, तब दड देने वालो को मालूम पडा कि यह तो सत्त-शिरोमणि शेख अबुल खैर हैं, चोर नहीं ।

पर अब क्या हो सकता था । जो कुछ होना था वह तो हो ही गया था । अत्यन्त लज्जित, दुःखित और मर्माहत-से हुए लोगो ने क्षमा-याचना करके इन्हे मुक्त कर दिया ।

हाथ कटाकर जब यह घर पहुँचे तो बाल-बच्चे इनकी यह हालत देखकर बहुत रोये-पीटे और शोर मचाने लगे । यह बोले—“रज न करो, बल्कि खुशी मनाओ; क्योंकि अगर मेरा हाथ न काटा जाता तो दिल काटा जाता, क्योंकि यह वही हाथ है जिसने बेवुजू कुरान छुआ और लश्करी का दीनार लिया ।”

एक हाथ तो इनका यो गया, मगर दूसरा हाथ हके-रयाफत के जोश में आकर पीछे कैसे रहता । उसमें फोड़ा निकला और उस फोड़े ने अच्छा होने से इन्कार कर रिया । जर्ह ने हाथ काटने की सलाह दी, मगर यह राजी न हुए । आखिर मुरीदो ने कहा—“जब यह नमाज़ में हो, तब तुम हाथ काट लेना । अली की कहानी पीछे आयी है । टखने में घुसे हुए तीर को जर्ह ने उस वक्त निकाला जब वह सिजदे में थे । कुछ ऐसा ही खेल अबुल खैर के साथ हुआ । जब यह नमाज़ में थे, जर्ह ने इनका अच्छा न होनेवाला हाथ काट लिया और इन्हे खबर भी न हुई ।

ये दोनों कहानी एक-सी हैं, पर थोड़ा-सा अन्तर है । अली के टखने में तीर गहरा घुसा था, उसे निकालते हुए सख्त तकलीफ होती थी, इसीलिए स्वयं अली ने ही जर्ह को यह सुझाव दिया कि सिजदे के वक्त वह अपना काम करे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उस समय वह एक अच्छे योगी की तरह इद्रियो सहित अपने मन को चारो ओर से समेटकर ब्रह्म में लीन हो जाते थे ।

अबुल खैर अपने इस हाथ को कटाने के लिए राज़ी न थे । यह क्यों इन्कार कर रहे थे, इसका कोई कारण जीवनी-लेखक ने नहीं दिया है । सम्भवतः अबुल खैर इस संबन्ध में किसी से कुछ चर्चा करना ही उचित न समझते थे । और मानना होगा कि ऐसी अवस्था में हाथ का कटना और इन्हे खबर न होना बड़ी बात है ।

लिखा है कि नमाज़ के बाद इन्होंने अपना हाथ कटा हुआ देखा तब इन्हे सब हाल मालूम हुआ । ईश्वर के प्रेम में मस्त होकर ऐसे

लवलीन हो जाना कि हाथ कटे और पता न चले, सचमुच बड़ी बात है; बहुत बड़ी बात है। उत्साहवर्धक है, पर ऐसी नहीं कि असंभव हो।

सत अबुल खैर का कहना है कि जब तक बदा अल्लाह के साथ नीयत सही नहीं रखता, उसका दिल साफ नहीं होता। यह अच्छी बात है। अल्लाह के साथ दिल साफ रखना आसान भी है, क्योंकि यह अपने और अपने को बनानेवाले के बीच का ही मामला है और आसानी से निभ सकता है।

इनकी सूक्ति है कि “जब तक इन्सान औलिया अल्लाह की खिदमत नहीं करता तबतक तन की सफाई हासिल नहीं होती।” ‘तन की सफाई हासिल नहीं होती’, इससे इनका अभिप्राय यह है कि तन वैसा नहीं बन पाता जिसके अन्दर रहनेवाला मन साफ हो और सब भ्रम बुराई से दूर रहनेवाले हो।

आज सेवा की बात पर लोग हँसते हैं। पर सेवा-भाव का अभाव ही वस्तुतः आध्यात्मिक ह्रास का मूल कारण है। जो सेवा नहीं करते, उन्हें सेवा द्वारा प्राप्त लाभ तो उपलब्ध नहीं होता, पर सत-जीवन स्वयं भी मुरझा जाता है, क्योंकि आख बन्द करके बैठने वालों की देखरेख आवश्यक है।

इनकी एक सूक्ति है—“दिलो के लिए मुकाम है। एक दिल का मुकाम ईमान है और जिस दिल का मुकाम ईमान है उसकी पहचान यह है कि मुसलमानों पर शफकत करता है, उनकी इच्छा-पूर्ति की कोशिश करता है और हर वक्त उनकी मदद करता है और ऐसे काम करता है जिनसे उन्हें लाभ हो। और एक दिल का मुकाम निफाक है। जिस दिल का मुकाम निफाक है उसकी पहचान यह है कि कीना, फरेब, दगाबाजी करने के लिए तैयार रहता है।”

इस सूक्ति में मुसलमान शब्द आया है। उसका व्यापक अर्थ लेना ध्येयस्कर होगा, अर्थात् ईश्वरभक्त, भला आदमी। जो दिल अच्छे कामों की ओर जाय वह निश्चय ही अच्छे मुकाम पर है, पर जिस दिल में अच्छे विचार न आकर बुरे विचार आये और हो, दूसरों को हानि पहुंचाने वाले, तो समझो कि वह दिल खतरे में है।

इनकी एक चीज-भरी सूक्ति है—“दावा एक ऐसी रऊनत है जिसे पहाड भी नहीं उठा सकता।” इस अभिमान-भरे औद्धत्य का इलाज-सा बताते हुए यह कहते हैं—“हर्गिज कोई मर्तबाए-आला हासिल नहीं कर सकता, सिवा उस शख्स के जो अल्लाह के साथ पूरी-पूरी मुआफिकत करता हो।”

जिसे आला मर्तबा हासिल करना है उसे अल्लाह की मुआफिकत के साथ ही उरूदियत का अदब भी अच्छी तरह बजा लाना होगा और फरायज्जे-हक को कामिल तौर से अदा करना होगा और नेक लोगो की सोहबत इख्तियार करके हमेशा इस बात से होशियार रहना होगा कि अनजाने में भी बुरी सोहबत न करे।

: २३ :

अबुल अब्बास निहाबंदी

संत अबुल अब्बास निहाबंदी की जीवनी से एक महत्वपूर्ण निष्ठा यह मिलती है कि शुद्ध कमाई में इतनी शक्ति है कि जहा भी वह जाय वहा अपना कल्याणकारी प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। ठीक इसी तरह सदिग्ध कमाई से, जहा भी वह जाय, बुराई की ही प्रेरणा मिलती है।

औरगज़ेब की तरह यह भी टोपी बनाकर बेचते थे और उससे अपनी जीविका और दान-पुण्य का काम चलाते थे। एक टोपी से ज्यादा न बनाते और जब तक वह बिक न जाती तबतक दूसरी टोपी न बनाते। दो दिरम से ज्यादा अपनी बनाई टोपी की कीमत न लेते। उन दो दिरमों में से एक दिरम उस अधिकारी पुरुष को देते जो सबसे पहले इनके पास आता और दूसरे दिरम से खाने की चीजें खरीदकर किसी दरवेश के साथ एकान्त में बैठकर आनन्द से खाते।

जीवन का यह सिलसिला चल ही रहा था कि इनका एक मुरीद इनके पास आया। वह शिष्य पर्याप्त धनी था और यह पूछने आया था

कि मुस्लिम शरीयत के अनुसार सम्पत्ति की हैसियत के मुताबिक जो दान दिया जाता है और जिसे इस्लामी धर्म के अनुसार ज़कात कहा जाता है, वह किसे देनी चाहिए ? यह बोले—“जिस पर विश्वास हो कि यह अधिकारी है, उसी को दे।”

यह बात सुनकर वह चला गया। राह में उसे एक अधा फकीर मिला। उसने सोचा, इममें ज्यादा ज़कात का मुस्तहक और कौन होगा ? और उसने उसे एक अशर्फी दे दी। दूसरे दिन उसने देखा कि वह अधा किसी आदमी से कह रहा है कि कल मुझे एक अशर्फी मिली और मैंने अमुक स्त्री के साथ उसकी शराब पी।

उसने तो गुरु की आज्ञा के अनुसार ज़कात दी थी, उसका ऐसा विपरीत और अप्रिय परिणाम देखकर वह सत अबुल अब्बास के पास यह कहने आया। मगर पेशतर इसके कि वह कुछ कहे, इन्होंने टोपी की कीमत में से एक दिरम देकर कहा कि “जाओ, जो पहला आदमी तुम्हें मिले उसे यह दे देना।”

शिष्य बाहर आया। सबसे पहले उसे एक सैयाद मिला और वह दिरम उसने उसीको दे दिया। दिरम लेकर सैयाद जिघर से आ रहा था, उसी ओर वापस चल दिया। शिष्य भी यह देखने के लिए कि यह सैयाद इस दिरम का क्या करता है, उसके पीछे-पीछे हो लिया। सैयाद जंगल में गया और वहाँ अपने दामन में छिपे मुर्दा तीतर को निकालकर फेंक दिया। शिष्य को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने सैयाद से पूछा—यह क्या माजरा है ? सैयाद अपनी जान में दुनिया की नज़र से छिपाकर यह काम कर रहा था। दिरम देने वाले शख्स ने जब उसकी कार्रवाई देखकर कारण पूछा तो वह बोला—“आज सात दिन से मेरे बाल-बच्चे भूखे हैं। मुझे किसी से मागने की ज़िल्लत ग़दारा नहीं। इसलिए रोज़ी की तलाश में निकला। जंगल में यह मुर्दा तीतर मिला तो इसीको उठाकर लिये आ रहा था। मैंने सोचा, मागने की ज़िल्लत से तो यही बेहतर है कि मुर्दे तीतर से ही इस वक्त का काम चलाऊ। इतने में तुम मिले और तुमने बिना मांगे ही एक दिरम पेश किया। तब मैं मुर्दा तीतर को फेंक देने के लिए जंगल की ओर वापस लौट पड़ा

और यंहा उसे फेंक दिया ।”

इस नई घटना से प्रभावित हुआ वह मुरीद अपने पीर की खिदमत में हाज़िर हुआ । मगर पेश्तर इसके कि वह अपने दिल की बात कहे, सत अब्बास बोले—“कहने की कोई ज़रूरत नहीं है । आगाह हो कि हराम कमाई और जुल्म से हासिल किया हुआ माल शराबखाने में सर्फ होता है ।” और अपने चकित मुरीद की आत्मा को जाग्रत करते हुए आगे कहा—‘और हलाल की कमाई का माल, जैसा कि तूने देखा, एक गैरतदार सैयाद को मुश्किल के वक्त मदद देता है और उसके बाल-बच्चों को मुरदार खाने को अपवित्रता से बचाता है ।”

अत्यन्त नाटकीय ढंग पर ये दो घटनाएँ आज के ससार का ध्यान एक परमावश्यक तथ्य की ओर बड़े वेग से आकर्षित करती हैं और इनसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि यदि ससार अपनी अधोगामी वृत्ति को सम्हालना चाहता है तो उसे चाहिए कि शुद्ध कमाई पर ध्यान दे ।

इनके जीवन की एक घटना इनकी सौम्य विश्वस्त सहृदयता के कारण परीक्षा लेने के लिए आये हुए एक आतिशपरस्त को द्रवीभूत करके उसे मुसलमान बनाती हुई दीख पड़ती है । बात यो हुई कि उस आतिशपरस्ते ने सत की प्रशंसा सुनी तो उसकी इच्छा हुई कि चलकर इनकी परीक्षा करे । उसने मुसलमान सूफियो का-सा लिबास पहना और वही तर्ज इस्तिस्कार करके पहले इन्ही के नामराशि शेख अबुल-अब्बास अस्साब की खानकाह की तरफ गया । मगर उन्होंने तो दूर से ही डाटकर कहा—“आशनाओ मे बेगानो का क्या काम ?” तब वह सत अबु अल अब्बास निहावन्दी के पास आया और कई महीने तक इनकी खानकाह में ठहरा रहा । दूसरे फकीरो की तरह वह भी बुजू करता और झूठ-मूठ खड़ा होकर नमाज़ भी पढ़ता । सब-कुछ जानते हुए भी सत ने उससे कुछ न कहा । अतः मे जब उसने घर जाने का इरादा किया तो वह बोले—“यह अमर जवापदी के खिलाफ है कि जिस तरह तू बेगाना आया, उसी तू बेगाना चला जाय ।” तब सत की सौम्यता से प्रभावित होकर वह मुसलमान हो गया और इनकी खिदमत में रहकर ऐसा कमाल हासिल किया कि इनके बाद वही इनका जाँ-नशीन (उत्तराधि-

कारी) हुआ ।

सत अबुल अब्बास निहाबन्द के रहनेवाले थे, जहा के इब्राहीम बिन अदहम किसी समेय बादशाह थे । यह कहते थे कि बारह साल तक रियाजत करने के बाद मेरे दिन के एक गोशे को कप्फ (आत्म-शक्ति द्वारा गुप्त बातों का ज्ञान) अता हुआ है ।

इनका कहना है कि “मोमिक को खल्क के साथ कम और खालिक के साथ ज्यादा सोहबत इख्तियार करना और सासारिक वासनाएं निकालकर भगवान के भजन में लीन रहना चाहिए ।”

कहते थे कि “लोग चाहते हैं कि अल्लाह उनके साथ हो और मैं चाहता हू कि अल्लाह मुझे ऐसी तौफीक दे कि मैं अपने आपको देखू, लेकिन अब तक मेरी यह आरजू पूरी न हुई । अपने मरातिब को जाहिर करना और मुसलमानों की इज्जत करना तसव्वुफ है ।”

यह भी कहते थे—“फुक्र का आखिर तसव्वुफ का अव्वल है ।” अर्थात् साधक जब फुक्र की साधना करते-करते उसकी अन्तिम सीढ़ी पर जा पहुँचता है तब वह तसव्वुफ की प्रथम सीढ़ी के नजदीक पहुँचता है । किसी ने दुआ मागी तो कहा, “अल्लाह तुझे अच्छी मौत अदा करे ।”

: २४ .

शेख अबु उस्मान सईद

अबु उस्मान बड़े साहेब ज़िक्रो-फिक्र थे । रियाजत (तपस्या) और करामत (चमत्कार) में इन्हें कमाल हासिल था । बहुत दिनों तक इन्होंने हरम में मुजाबिरी (सेवा) की और दीर्घ आयु होने के कारण वह बहुत-से सतों और सिद्धों के दर्शन और सत्संग से लाभान्वित हुए । एक सौ तीस वर्ष की अवस्था में नेशापुर में इन्होंने अन्तिम समाधि ली ।

यह बचपन से ही अन्तर्मुखी प्रवृत्ति के थे । बड़े होने पर इन्होंने तीस वर्ष तक जंगल में एकातवास करके साधना की और ऐसी तन्मयता से

ईश्वर-भजन में लगे कि इनके जिस्म का मास जलने लगा और आखों में हलके (कालिमा) पड़ गये। आकृति इनकी एकदम भयानक-सी हो उठी। तब इनके मन में अन्तर्वाणी हुई कि एकान्त छोड़कर दुनिया में जाओ और ये उस ईश्वरीय आदेश को मानकर मक्का आये, जहाँ के प्रसिद्ध शेखों ने इनका प्रेमपूर्वक स्वागत किया और इनके शरीर की दशा देखकर कहा—“तुमने इतने साल तक इस तरह ज़िन्दगी बसर की कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। तुम सबसे बाजी ले गये। बताओ, तुमने क्या देखा और क्या पाया ?”

इतनी गहरी और लम्बी तपस्या के बाद भी अबु उस्मान सईद अपनी अभीष्ट उपलब्धि तक सन्तोषजनक रूप में न पहुँच सके थे और कुछ निराश होकर ही लौटे थे। बोले “मैं शुक्र के लिए गया था। शुक्र की आफत को देखा और नाउम्मीदी नज़र आई। आजिज़ होकर वापस आया। मैं असल हासिल करने गया था, मगर हासिल न कर सका।”

उस्मान ने कहा—“मैंने एक गैबी आवाज़ सुनी कि कोई कह रहा था, ‘ऐ उस्मान ! सुख-चैन से मस्त रह। असल हासिल करना सरल काम नहीं, असल हकीकी हमारे हाथ में है।’ मैं निराश होकर वापस आ गया।” शेखों ने कहा—“जो हक था वह तुमने अदा किया। असल हासिल करने की इच्छा थी, उसके लिए तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप यह ज्ञान मिला कि वह अप्राप्य है।”

इस कहानी का सार यही है कि जो असल है वह अपने पूर्णरूप में अप्राप्य है। वह चेष्टा करने से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसका प्राप्त होना न होना किसी और के हाथ में नहीं, उसीके हाथ में है। जो कोई ऐसा नहीं जिसे वह प्राप्त न हो। वह अपनी इच्छानुसार अपने स्वरूप को, जिसको जितना और जैसा चाहता है, दिखाता है। वह होशियार है। अपनी गठरी किसी और को देने वाला नहीं।

तब क्या इतनी साधना व्यर्थ ही गई ? नहीं, अच्छा किया हुआ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। खुद अबु उस्मान कहने हैं कि तपस्या के प्रारम्भ में मेरा यह हाल था कि अगर मुझे आसमान से गिरा देते तो मैं इससे ज्यादा खुश होता कि खाना खाऊ या नमाज़ के लिए बुझू करू, क्योंकि

इन हालातों में मुझसे ज़िक्र की लज्जत गायब होती थी। और ज़िक्र की लज्जत गायब होने से ज्यादा और कोई बात मेरे लिए दुश्वार न थी, क्योंकि ज़िक्र (मन-हीं-मन ईश्वर-स्मरण) में मुझे बड़ा आनन्द आता था, और उस हालत में मुझपर ऐसी चीज़ें ज़ाहिर होती थी कि अगर दूसरे पर ज़ाहिर हाती तो वह उन्हें करामात समझता, लेकिन मैं होशियार रहा और उनको अपने दिल पर काबू नहीं होने दिया।

निश्चय ही चमत्कार ऊँची उड़ान भरनेवाली आत्मा के लिए नीचे की ओर खींचने का, गिराने का काम देते हैं। इसीलिए उस्मान कहते हैं कि मैं उन्हें गुनाहे-कबीर (महापाप) से भी बढकर समझता था, ताकि दिल उनकी चमक में फसकर कहीं गुमराह न हो जाय। चमत्कार के प्रभाव से बचने का सचमुच उस्मान ने ठीक रास्ता निकाला था।

अपनी साधना की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं—“मैं कभी नहीं सोता था और नींद के जोर से बचने के यह लिए तरकीब करता कि ऐसे छोटे पत्थरों पर बैठता जिसके नीचे गहरा पानी होता कि अगर ज़रा ऊँधू तो नीचे गहरे पानी में गिर पडू।” फिर कहते कि अगर मुझे उस पत्थर पर नींद आ जाती तो जब जागता, देखता कि मैं ऐसे पत्थर पर बैठा हूँ जो हवा में मुअल्लक (अधर में लटका) है।”

यह अपने को हवा में लटके हुए पत्थर पर बैठा पाते, इस अनुभव में एक गहरी मिठास है। जिसके लिए तपस्या करके अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, आखिर उसे भी तो कुछ खयाल था। यह जब अपना काम इतनी तनदेही और वेदर्दी से करते तो वह अपना काम करने से क्यों चूके? भक्त और भगवान की यह होड बड़ी मीठी है और कभी ही कहीं देखने को मिलती है।

ऐसी मधुर-ललित घटनाएँ होती भी ऐसे ही भक्तों के साथ हैं जो सब ओर से विरक्त होकर एकदम उन्हीं के हो रहते हैं। इनकी इस स्थिति का दिग्दर्शन करानेवाली एक घटना यह है कि कोई आदमी इनके पास आया और दिल में खयाल किया कि अगर यह कोई इच्छा प्रकट करें तो मैं उसे पूरी करूँ। यह बोले—“सिवा अल्लाह के मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहता, न किसी और से मदद चाहता हूँ।”

एक बार का जिक्र है। ईद की रात थी। सत अबु उल फोरस साथ में थे। वह जब सो गये तो इन्हें खयाल आया, अगर इस वक्त घी होता तो मैं दोस्तों को कोई पकवान बनाकर खिलाता। ठीक उसी वक्त सोयी हुई हालत में ही सत अबु उल फोरस बोल उठे—‘इस घी को जल्द फेंक दे ! फेंक दे ! फेंक दे !’ इस तरह नींद की हालत में तीन बार उन्होंने घी फेंकने को कहा। जब वह जागे तो इन्होंने सारा हाल वयान करके कैफियत पूछी। वह बोले—“मैंने ख्वाब देखा कि हम लोग एक बुलन्द महल में हैं और वहां से दीदारे-इलाही की तमन्ना कर रहे हैं। तुम भी वहां मौजूद थे, लेकिन तुम्हारे हाथ में घी था, इसीलिए मैंने कहा कि इस घी को जल्द फेंक दो।” अनिच्छैव परम् पदम् में सत्कर्म भी बाधक है।

स्वप्नादेश के द्वारा एक और अच्छी शिक्षा इनकी जीवनी में देखने को मिलती है। अबु उस्मान जजैजी का कहना है कि मैं बहुत दिनों तक इनकी सेवा में इस तरह रहा कि दमभर भी जुदा न हुआ। एक दिन मैंने और दूसरे मुरीदों ने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है—‘तुम कब तक अबु उस्मान में मशगूल रहकर हमारी दरगाह से दूर रहोगे?’ जागे तो सबने चाहा कि इनसे कहे। इतने में क्या देखते हैं कि नगे पाव घर से बाहर आये और हमसे कहा—“तुम लोग खुद सुन चुके हो। जाओ और मुझे अल्लाह की याद में रहने दो और तुम सब भी अल्लाह के हो रहो।” यह एक अच्छी शिक्षाप्रद कहानी है जिससे आजकल के गुरु-शिष्य दोनों को सबक लेना चाहिए। गुरु का सत्संग इतना ही ठीक कि वह परम गुरु की राह दिखा दे।

इस्लाम में निराकार की ही धारा प्रबल है, फिर भी बहिश्त में अल्लाह का सुन्दर और सूक्ष्म साकार रूप में दर्शन होना तो सर्वमान्य सिद्धान्त है ही। कुछ इससे आगे की झलक इन्हें बगदाद में मिली, जिसका उल्लेख इन्होंने अबु बकर फोरक से किया था। अबु बकर कहते हैं कि सत उस्मान ने मुझसे अपने ईश्वर-सम्बन्धी विश्वास की बात यों कही थी—‘मेरा विश्वास था कि अल्लाह ताला ज्ञात है कि जहन्नम में है। जब मैं बगदाद में आया तो मेरा यकीन दुरुस्त हुआ, यानी अल्लाह ताला

शिश जहत से परे है। मैंने मक्का के शेखों को खत में लिखा कि मैं बग-दाद में आकर अजसरे-नो (नये सिरे से) मुसलमान हुआ। फिर से मुसलमान होने का मुहावरा अच्छा मालूम देता है और कई बार इस ग्रन्थ में आया है।

इन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा, “यदि कोई व्यक्ति तुझसे यह सवाल करे कि तेरा माबूद (ईश्वर) किस हालत में है? तो तू क्या जवाब देगा?” शिष्य बोला—“मैं जवाब दूंगा कि जिस हालत में अजल में था, अब भी उसीमें है।” बोले—“अगर कोई यह सवाल करे कि अजल में किस हालत में था?” शिष्य बोला—“तब कहूंगा, जिस हालत में अब है वैसे ही अजल में भी था।” बोले—“सच कहता है।”

अपने अतरंग को बहिरंग में प्रतिबिंबित देखने की अवस्था का वर्णन इनकी जीवनी में आया है। सत अब्बुल रहमान कहते हैं कि एक बार मैं इनकी खिदमत में था। पास के कुए से कोई शख्स पानी भर रहा था और चर्ख की आवाज आ रही थी। बोले—‘क्या तू जानता है कि यह क्या कह रहा है?’ मैंने कहा—‘नहीं।’ बोले—‘यह अल्लाह-अल्लाह कह रहा है।’ इनकी इसी तन्मय मानसिक स्थिति का दिग्दर्शन इस कौल से होता है—‘जिसको परिन्दों की आवाज, दरख्तों का हिलना और हवा का चलना सुनाई न दे, वह श्रवणशक्ति के दावे में झूठा है। संगीत केवल मनुष्यों के पास ही नहीं है, प्रकृति के प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रतिबुद्ध मानस के लिए ईश्वरभक्ति की मनोहर तान-सी छिड़ी हुई है।’

इसी तरह यह कहते हैं—“जाकिरे-हकीकत को अल्लाह एक नूर अता करता है जिमसे वह तमाम हस्ती के ज़र्रे-ज़र्रे का निरीक्षण करता है और उसके जिक्र से, जप और सुमिरन से, ऐसी लज्जत हासिल होती है कि वह नेस्त हो जाना चाहता है, क्योंकि उसके माधुर्य की लज्जत को वह बर्दाश्त नहीं कर सकता।” मतलब यह कि मुसीबत ही मुसीबत नहीं, माधुर्य की लज्जत भी मुसीबत है।

लिखा है कि जब यह इस आनन्द के वेग को सहन न कर सके तो एकान्त छोड़कर बाहर आ गये और हर तरफ दौड़ने लगे। कहते थे कि जिक्र करनेवाले को चाहिए कि ‘ला इल इलिललिलाह’ को अपने इल्म के

साथ शामिल करे और इस कलमे की कुद्वत से तमाम नेकीबद को अपने दिल से दूर करे और इस गैरत की तेज़ तलवार से नेकी और बदी का सिर काटे, इसलिए कि अल्लाह उससे जुदा है।

यह कहते थे कि ज़ाकिर और आरिफ का मरतबा मौत से ज्यादा होता है और मौत उनको ज़िक्र और मारफत से जुदा नहीं कर सकते। अल्लाह तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। एक नबी होना और दूसरे नबी के हुक्म की पैरवी करना। नबी होने का रास्ता तो बन्द है, क्योंकि मोहम्मद खातुम-उल-अम्बिया कहलाते हैं। हा, नबी के अनुकरण का रास्ता खुला हुआ है। इसलिए तालिबे हक को नबी के दिखाये मार्ग पर चलना अपना शेवा बना लेना चाहिए।

इससे भी अच्छी इनकी सूक्ति यह है कि “जो शख्स एकान्त में रहना चाहता है वह तमाम चीज़ों की याद अपने दिल से निकाल दे और सिर्फ अल्लाह की याद बाकी रखे और उसकी रज़ा का तालिब हो, नफ्स की स्वाहिश एकदम तर्क कर दे।”

इनका यह कहना यथार्थ है कि जिसमें उपर्युक्त बातें न हो उसके लिए खिलवत बला है, क्योंकि उसका ध्यान ईश्वर की ओर न जाकर जो-जो वासनाएँ उसके मन में छिपी हैं, उनकी ओर चला जायगा, और वे उसे आक्रांत कर डालेंगी। एकान्त का लाभ तो यह है कि जो चीज़ तुम्हारे दिल में है उसके साथ बिना बाहरी हस्तक्षेप के मज़े से खेल सकते हो।

इसीलिए यह कहते-थे कि जब तक नफ्स और दुनिया की मुहब्बत तालिबे हक के दिल में ज़रा सी भी बाकी रहती है, उसे ईश्वर के विशिष्ट प्रेमियों का दर्जा नहीं मिल सकता। दावा करने वाले से पापी बेहतर है, इसलिए कि पापी अपने गुनाह पर इकरारी है और उससे मुक्ति चाहता है, मगर दावेदार दावे में मदहोश है।

ज़रा तेज़ी से यह कहते हैं कि जो लोग फकीरो की सगत छोड़कर अमीरो की सोहबत इस्तियार करते हैं अल्लाह उनको अधा कर देता है और जो लोभ या मोह के वश होकर अमीरो के खाने पर हाथ मारते हैं उनको हर्गिज़ मुक्ति नहीं मिलती और न ऐसे आदमी का कोई उज्र कबूल

होता है। हा, उसका उज्र कबूल होता है जो मजबूरी से ऐसा करता है।

इनकी सूक्ति है—“खल्क के हाल मे मशगूल होनेवाला अपने हाल को जाया करता है, क्योंकि अपने हाले-दिल की बेहतरी तो इसमे है कि दिल तमाम ख्वाहिशो से मुक्त होकर बिल्कुल खिलवत मे, सच्ची खिलवत मे, जहा उसके और अल्लाह के बीच मे बाधा डालनेवाला कोई न हो, अपने महबूब से बात करे, उसके रग मे अपने को रेंगे।”

मार्के की एक सूक्ति है—“बडासफर यह है कि मुरीद शहबत (काम-वेग) और हवा (लोभ-लिप्सा) से सफर करे।” लोग हज और तीर्थ-यात्रा के लिए बडे ज़ौक-शौक से निकलते है, मगर अक्सर वे अपनी सासारिक चिन्ताएँ साथ ही लेते जाते हैं। सच्ची तीर्थयात्रा तो यही है कि काम और लोभ-आदि वासनाओ को पीछे छोडकर उनसे आगे निकल जाय कि वे उसे छू न सके।

कहते “खालिक और मकलूक की असलियत से खबरदार होने को मारफत कहते हैं। मारफत यानी ब्रह्मज्ञान का एक अंग यह भी है कि मखलूक, जिसे खालिक ने बनाया, उसकी हकीकत से वाकिफ हो कि खुद कुछ भी करने मे लाचार है। उसे बनानेवाला, उसे चलानेवाला खालिक ही है, इसलिए दिल उसी से लगाये।”

यह भी कहते—“सबसे अच्छी खसलत यह है कि जो चीज तू अपने लिए पसन्द करे उसे अपने भाई मुसलमान के लिए भी पसन्द कर और जो चीज तेरे पास हो वह उसे दे और जो उसके पास है उसे खुद तलब न कर। उसकी जफा (अत्याचार) पर सब्र कर और खुद जफा से दूर रह। उसको इन्साफ दे और खुद उससे इन्साफ का तालिब न हो। खुद उसकी खिदमत कर, उससे अपनी खिदमत न ले।”

इनके अनुसार सबसे अच्छा वह अमल है जो इल्म के मुआफिक हो। इनकी सूक्ति है—“विधि-निषेध का ध्यान रखने से बडा ऐतफाक है—निश्चित होकर भगवान के भजन के लिए मंदिर के प्रागण मे समाधीन होना। बुरे काम से बचना और अच्छे काम करते रहना मंदिर मे बैठकर पूजा करने के समान है।”

कहते—“कोई शख्स किसी चीज को नहीं जानता जब तक कि उसकी जिद को, उसके विरोधी पक्ष को, न पहचाने। इसलिए जबतक मुखलिस मक्कारी की बुराई से आगाह नहीं होता, इखलाम की अच्छाई नहीं जान सकता।” कहते—“सिर्फ खौफ इख्तियार करनेवाला नाउम्मीद और सिर्फ आशा पर आधार रखनेवाला काहिल हो जाता है।”

इमलिए, “मर्द वह है जो अहले खौफ में खायफ और अहले-रज्जा में रज्जा इख्तियार करता है।” उनका अभिप्राय यह है कि न केवल खौफ और न केवल रज्जा (आशा) से ठीक-ठीक काम चलेगा। अत्यधिक भय की भावना निराश बना देती है और आशा पर आधार किये बैठे रहने वाला काहिल होता है। खौफ की जगह खौफ और रज्जा की जगह रज्जा हो।

इनकी सूक्ति है—“राहत में मौत को अजीज रखना शौक की अलामत है। इसान जब मुसीबत में होता है तो उससे बचने के लिए अक्सर मौत को याद करना है, पर ऐश की हालत में मौत की याद उसे मज्जा किरकिरा-सा कर देनेवाली मालूम देती है। ऐश के वक्त मौत को प्रिय मानना विरक्ति और भगवत् प्रेम का द्योतक है।

वह कहते—“आरिफ को गौर और इल्मे-मारफत अता होता है और वह उससे अजायबात-कुदरत देखता है।” और—“मरदे-रब्बानी चालीस दिन में एक बार कुछ खाता है—और मरदे समादानी ८० दिन में एक बार कुछ खाता है।” मानना होगा, यह बुभुक्षा-तपस्या के दो दर्जे हैं। सूफी कई-कई साल तक भूखे रहने की बात कहते हैं।

कहते—“जो औलिया को मानता है, अल्लाह उसको औलिया में शामिल करता है।” पर इनका कहना है, औलिया मशहूर होते हैं, मफतून नहीं होते। और यह ठीक भी है। औलिया तो अल्लाह के वली बनकर आते हैं। उन्हें लोगो से खुदा के अहकाम की पाबन्दी करानी होती है। इसलिए उन्हें अपने-आपको दूसरो पर जाहिर करना न्माज्मी है।

पर मफतून तो प्रेमी होते हैं, अपने प्रेम में मदहोश। उनका तो हाल यह है—लबो पर मुहर-खामोशी दिलो में याद करते हैं। जो जुवान

से कुछ कहता ही नहीं, उसे लोग क्या जाने ? वह शोहरत से बचता है, जैसे धनवान डाकू को दूर रखता है । उसे दुनिया से लेना क्या है ? वह अपने मन की मिठास में इतना लीन है कि दुनिया उसके लिए रह ही नहीं जाती ।

जब यह बीमार हुए तो लोग हकीमों को बुलाकर लाये, मगर इन्होंने कहा—हकीम तो मेरे लिए ऐसे ही हैं जैसे कि हज़रत यूसुफ के लिए उनके भाई थे । भाइयों ने यूसुफ को जिस तरह परेशान किया वैसे ही ये मुझे परेशान ही करेंगे । इनसे मुझे कोई फायदा न होगा । फिर इन्होंने सगीत सुनाने के लिए कहा और सगीत सुनते-सुनते इन्होंने देह त्याग दिया ।

२५ .

अबु इसहाक इब्राहीम

सत अबु इसहाक इब्राहीम बिन अहमद खवास अच्छे सत थे और इन्हे तबक्कुल की वजह से लोग रईस-उल-मुतवक्कलीन कहा करते थे । मगर आरफि के लिए तबक्कुल भी एक कैद है, जिससे छूटना उसके लिए लाज़िम है और यही सकेत मुतवक्किलों के इस बादशाह के जीवन के अन्तिम दृश्य से मिलता है ।

यह कहानी यो है : इनकी नमाज़े जनाज़ा के लिए कही से एक वुजुर्ग आये और उन्होंने इनके तकिये को उठाकर देखा तो एक रोटी का टुकड़ा खा मिला । आमतौर पर तो यह बड़ी ही नामोशी की बात समझी जाती, जैसे कि नई दुल्हन अपने पति के घर आबखोरे पर रोटी का टुकड़ा देखकर अपने मायके जाने लगी थी । मगर वह ऊँचे मरतबे के सत अपनी ज़िन्दगी के आखिरी दौर में थे । इसलिए तकिये के नीचे रोटी के टुकड़े को देखकर वह सत खुश हुए और सन्तुष्ट स्वर में कहा—‘अगर इनके सिरहाने यह रोटी का टुकड़ा न होता तो हर्गिज़ मैं

तमाजे-जनाडा न पढ़ना, क्योंकि हमने नाकूम होता है कि इन्होंने हालते-तवक्कुल में बकातपाई और रहे-तवक्कुल तक न पहुँचे। इसकी तो लाजिम है कि तमाम मरातिब हागिन करे, न कि का कि एक मिश्रत पर ऐसा आ जाय कि उनके आगे दूसरी मिश्रत उभे हागिन ही न हो सके। तवक्कुल की बात तो इस यथ में बहुत आई है, पर रद्दे-मदक्कुल की प्रकट करने का थ्ये इसी बुजुर्ग की है।

तवक्कुल की ही तरह दो विरुद्ध परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराने के लिए सिह का आविर्भाव भी इनकी जीवनी में दो-तीन बार होता है। पहली बार जो सिह मंच पर दृष्टिगोचर होता है वह मानो इ-बहु एन्ड्रो-न्तीज की मगहर कहानी को दोहराने के लिए ही आया है।

जंगल में अचानक मेर की आवाज सुनार वह पचगड़े, पर यह नोचकर वहीं खड़े रहे कि मौत का एक दिन निश्चित ही है। देखा, मेर लगड़ा रहा है, रूढ़ से बेचैन है और पाग आकर जमीन पर बैठ गया। इन्होंने लकड़ी के टुकड़े में गला हुआ मांस नोवा और जन्न की जवाही बरत साक किया। फिर अपनी गुदनी फाड़कर जन्न के ऊपर बगल पर पड़ी बाघ दी। दोर उठा और उटार एक ओर चला गया। थोड़ी देर बाद मेर ने अपने दो बच्चों को নিয়ে हुए फिर इनके पास आया। अपनी प्रगल्भ माय में कुतजवाभिभूत-में हुए अपने एक अगजान लवारी के पास रीत में छमने लगे।

मेर ने अपने प्रति लिये गये उपकार की बात भग्न किया है इन्होंने बच्चों में कही सीसी, यह एक मनोन्जक प्रदत्त है, पर नकुषी जैसा बालक बह मानमुलम प्रगल्भ-प्रदर्शन उन्हें मानवता या देवता में धृष्ट हुए पड़ी रघना। लिखा तो यह भी है कि बच्चों के मृत में एक दिक्रिया भी थी, जो उन्होंने मृत के मानने रग दी।

एक बार की मेर की मुठभेड़ का वर्णन इन्होंने मृत में किया है। एक बार में मकर में था। रात की छेले सीरान में मेर का मुखरता हुआ, जन्न दोर मामने लड़क आया। मैं उसकी प्रवृत्त बहराया। उसी मैथी काका ज पाई-न के लक्षण, न कभी समझता है। मैं मान हवा पर बिदे दिनाशन के लिए मेर मान है।

शेर का एक और किस्सा इनकी जीवनी में आता है। एक मुरीद के साथ यह किसी जगल में थे। अचानक शेर के गुराँने की आवाज आई। मुरीद शेर के दहाड़ने से भयभीत होकर एक दरख्त पर चढ़ गया और इन्होंने मुसल्ला बिछाकर नमाज़ की ठानी। शेर आया, इन्हें देखा, इनके गिर्द घूमा और चला गया।

जब शेर चला गया तो मुरीद नीचे उतरा और ये आगे रवाना हुए। इतने में जगली मच्छर ने सत को काटा और यह उसके काटते ही कुछ बेकरार-से हो गये। मुरीद बोला—शेर से आपको ज़रा भी खीफ न हुआ और मच्छर के काटने से इतने बेकल। बोले—“इस वक्त मैं अपने आपे में हूँ, उम वक्त अल्लाह ने आपे से बाहर कर दिया था।”

शेरो की तरह साँपो से भी इन्हें वास्ता पड़ा। सफर में एक रात इनका ऐसी जगह ठहरना हुआ जहाँ साप बहुत थे। यह तो पहाड़ की खोह में इबादत के लिए चले गये। साथ में मुरीद भी था। मुरीद ने देखा कि विलो में से निकल-निकलकर साप चारों ओर घूम रहे हैं। डर कर उसने इन्हें पुकारा।

इन्होंने कहा—अल्लाह को याद कर। मुरीद भी साँपो को भुलाकर अल्लाह की याद में मशगूल हो गया। साप घूम-घामकर विलो में चले गये। मगर सुबह हुई तो मुरीद ने देखा कि एक बहुत बड़ा साप कुडली मारे इनके पास बैठा है। मुरीद ने पुकार कर कहा—यह मूजी आपके पास बैठा है, आपको खबर न हुई?

प्रसन्न-सन्तुष्ट स्वर में सत बोले—“इस रात से ज्यादा कोई रात मेरे लिए अच्छी नहीं है। तुफ है ऐशे शरस पर जो अच्छी रात में सिवा अल्लाह के किसीसे खबरदार हो।” बच्चा जैसे डरकर मा की गोद में टिक जाता है ठीक वैसे ही, भालूम होता है, भयभीत होकर भक्त भगवान के और भी निकट आ पहुँचता है।

शेरो और साँपो की तरह एक बिच्छू का भी उल्लेख इनकी जीवनी में आता है। वह बिच्छू इनके दामन पर घूम रहा था। एक शरस ने देखकर उसे मारना चाहा, मगर इन्होंने उसे मना कर दिया। बोले—“यह अपनी इच्छा से आया है। मुझे अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि औरों

है । यह बात दरअसल बहुत मुश्किल है ।”

जवान ने जलाली तेवर के साथ कहा—“ए इब्राहीम, दीवानो की-सी बातें न करो । अल्लाह ताला अपने बन्दो का इम्तिहान लेता है और उसको हर तरह अपने बन्दो को रोज़ों देने की कुदरत हासिल है । तुम्हारे कहने से मालूम होता है कि हरगिज़ तुमने अल्लाह पर तवक्कुल नहीं किया, क्योंकि तवक्कुल का अपना दर्जा यह है कि सख्ती और फाकाकशी की हालत में भी हिले नहीं, सब्र करे ।”

बड़ी करारी बात कही उस जवान ने । निश्चय ही यह ईश्वर-विश्वास की पराकाष्ठा है । जीवन में जो कुछ भी है उसका मोह छोड़कर ही यह तवक्कुल सध सकता है ।

बिना अन्नके जीवित रहने के अलावा खाना सीधा गैब से आये, इसका उदाहरण भी इनकी जीवनी में आया है । एक आतिशपरस्त हठपूर्वक इनके साथ हो लिया । आठ दिन भूखे रहने के बाद वह बोला—“ए ज़ाहिद ! हकीकी जुरत कर और अपने अल्लाह से कुछ मांग, क्योंकि भूख की शिद्दत से मैं बेताब हू ।”

भूख के अलावा आतिशपरस्त की चुनौती भी थी । इन्होंने दुआ की—“ए अल्लाह ! तुझको वास्ता अपने हबीब का । मुझको इस आतिशपरस्त के सामने शर्मिन्दा न करना ।” लिखा है, फौरन एक ख्वान ताज़ा खाने, ताज़ा खुरमो और ठण्डे पानी के साथ सामने आया और दोनों ने खूब तृप्त होकर खाना खाया ।

इसके बाद फिर सात दिन तक फाकाकशी में सफर किया । आठवें दिन इन्होंने जवान से कहा, “अब तू अपना कमाल दिखा ।” इनकी बात सुनकर उस जवान ने अपना असा टेका और मन-ही-मन कुछ कहा । आश्चर्य कि ठीक पहले की ही तरह ठण्डे पानी के साथ ताज़ा खाना और खुरमो से भरा ख्वान उसके सामने नमूदार हुआ और वह बोला—“आइये, हम-आप मिलकर खाये ।”

इन्हें इस घटना के देखने से बड़ी लज्जा हुई और जब उसने साथ खाने को कहा तो और भी शर्मिन्दगी हुई । कह दिया कि तुम खाओ, मैं इस वक्त न खाऊंगा ।

उस जवान ने कहा—“आप तशवीश न कीजिये । आप खाना खाइये । इसके बाद मैं आपको दो खुशखबरी दूंगा । पहली तो यही कि मुझे कलमए-शहादत पढाइये ।” यह कहकर उसने जन्नार तोड़ डाला और सच्चे जी से कलमा पढकर मुसलमान हो गया । दूसरी बात उसने यह कही कि जिस वक्त आपने मुझे कमाल दिखाने का हुक्म दिया, मैंने अल्लाह की दरगाह में हुआ की—“ए अल्लाह, इस पीर की आबरू के सिद्दके मुझे शर्मिन्दा न करना ।” इस वक्त जो कुछ जाहिर हुआ वह मेरा कमाल नहीं बल्कि आपकी ज्ञात का फ़ैज़ था ।

यह बात सुनकर अबु इसहाक इब्राहीम के दिल को तसल्ली हुई । दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर मक्का सफर शुरू किया । मक्का पहुचकर उस नौमुस्लिम आतिशपरस्त जवान ने मक्का की मुजाबरी इख्तियार की और वही वह रहने लगा ।

वैज्ञानिक युग में हँसने के बजाय इस तथ्य के अनुसंधान की आवश्यकता है ।

आध्यात्मिकता का निश्चय ही अपना एक पृथक् विज्ञान है जिसमें भौतिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्युत मन को भी सभी प्रकार की भौतिकता से खाली करके परम शुद्ध और निर्मल भाव से अन्तर की ओर जाना होता है । चमत्कार चमत्कृत अवश्य करते हैं, किन्तु भौतिकता से सलग्न होने से है निषिद्ध ।

इन सत की जीवनी में कौतुकपूर्ण घटनाओं का बाहुल्य है । वह कहते हैं कि एक बार मैं जंगल में था । राह भूल गया । एक शख्स मुझे मिला सलाम किया और कहा, मेरे साथ आ, तुम्हें रास्ता मिल जायगा । मैं कुछ दूर तक उसके साथ चला । एकाएक वह गायब हो गया । मैंने देखा, रास्ता सामने था । फिर न रास्ता भूला और न प्यास लगी ।

एक बार का वर्णन करते हुए यह कहते हैं । जंगल में मैंने एक बद-सूरत शख्स को देखकर कहा—तू कौन है ? वह बोला—अल्लाह का वन्दा जईफ़ (वृद्ध) परेशान-हाल हूँ और मक्का जा रहा हूँ । मैंने कहा—तूने बेसबरी और बिना सामान के इतने बड़े सफर का इरादा क्यों किया ? वह बोला—हमारी जमात के सब लोग इसी तरह बिना सामान और

चेसवारी सफर करते हैं। मैंने उससे पूछा—तवक्कुल किम चीज का नाम है ? तो उसने जवाब दिया—अल्लाह से लेने को तवक्कुल कहते हैं।

तवक्कुल का एक नया सबक एक बट्ई ने इन्हे बताया। यह कहते हैं कि एक बार मैं जंगल में था और भूखा था। मुझपर ग़लबा हुआ। एक बटुई आया और उमने मुझसे कहा—‘ओ बडपेट्ट, भूख का गालिब होना तवक्कुल नहीं है।’ तवक्कुल की यह झाकी नि सन्देह नई और अच्छी है। खाना अनायास ही मिल गया तो खा लिया, वरना भूख-प्यास जैसी कोई चीज ही नहीं।

यह सत इस सबब में निश्चय ही बड़े सौभाग्यशाली थे कि तवक्कुल के कई रूप इन्हे कई लोगों ने प्रभावशाली व्यावहारिक ढंग से बताये। नाटकीयता की दृष्टि से आगे की घटना अपने अमिट प्रभाव के कारण अविस्मरणीय है। कहानी इन्हींकी जुवानी मगर कुछ संक्षेप से यों है एक बार मैं मुल्क ग़ाम में ऐसी जगह घूम रहा था जहाँ अनार के बहुत-से पेड़ थे। अनार खाने को मेरा जी तो बहुत चाहा, मगर अनार खट्टे होने की वजह से मैंने एक दाना भी अनार का न चखा। वहाँ से आगे बढ़ा तो एक शख्स अजीब हालत में मुझे मिला। वह लुजा था। उसका जिस्म एक दम खराब हालत में था। मक्खियाँ भिन-भिना रही थी और बरें डक मार रही थी। मुझे तरस आया। मैंने कहा—मैं तेरी सेहत के लिए दुआ करूँ ? वह बोला—नहीं। मैंने कहा—क्यों ? तुझे तकलीफ तो बहुत है। वह बोला—मुझे आफियत पसन्द भले ही हो, पर अल्लाह को बला पसन्द है। इसलिए मैंने उसकी पसन्द को अपनी पसन्द पर पसन्द किया है। मैं बोला—अगर तुम कहो तो मैं इन बरों को तुम्हारे पास से हटा दूँ। वह तड़ाक से बोला—ए खवास पहले मीठे अनार की ख्वाहिश अपने दिल से दूर कर दे, फिर मेरी भलाई चाहना।

मैंने आश्चर्य से पूछा—“तुम्हें मेरा नाम क्योंकर मालूम हुआ और किस तरह तुम बाकिफ हुए कि मुझे मीठे अनार की ख्वाइश है ?” वह बोला—“जो बन्दा अल्लाहको पहचानता है अल्लाह उससे किसी चीज को पोशीदा नहीं रखता।” मैंने पूछा—“इन बरों के काटने से तुमको कष्ट नहीं होता ?” उसने जवाब दिया—“नहीं। इसलिए कि बरें अल्लाह के

मेरे डक मारती है, कीड़े अल्लाह के हुक्म से मेरा गोश्त खाते हैं और अल्लाह के हुक्म से मुझको पीडा नहीं होती।”

यह कहानी एक अत्यन्त प्रभावशाली पदार्थ-पाठ के रूप में ससार के लोगो की दृष्टि के समक्ष प्रस्तुत हुई है, जिससे शारीरिकता से ऊपर उठने की प्रेरणा मिलती है।

माता की सेवा करनेवाला एक चमत्कारी पुरुष भी इन्हे मिला। जंगल में उसे देखकर इन्होंने पूछा—कहा से आते हो ? बोला—सागोन से। पूछा—कहा जाते हो ? बोला—मक्का जाता हूँ। पूछा—किसलिए जाते हो ? बोला—आबे-जमजम में हाथ धोने जाता हूँ, मैंने अपनी मा को निवाले बनाकर खिलाये थे। सागोन में मा को प्रेम से अपने हाथों खाना खिलाया और सने हाथों को धोने को मक्का जा रहा है। मुस्लिम भावना की दृष्टि से जमजम के पवित्रतम जल में। इसलिए स्वभावतः ही यह प्रश्न उठा—लौटोगे कब ? बोला—शामतक घर लौट आऊंगा, क्योंकि मुझे मा का बिछौना बिछाना है और यह कहकर वह गायब हो गया।

गैरमुस्लिम ऊँचे दर्जे के लोग भी अक्सर किसी-न-किसी बात से मुसलमान होते देखे जाते हैं इस ग्रंथ में। पर एक बूढ़ा राहिब शानदार अपवाद के रूप में सामने आ खड़ा होता है। इन्होंने सुना कि मुल्क रुम में एक राहिब ७० साल से एक बुतखाने में गोशानशीन है तो यह उससे मिलने गये।

यह कहते हैं—जब मैं उस बुतखाने के करीब पहुँचा तो उस राहिब ने खिड़की से सिर बाहर निकालकर कहा—इब्राहीम, तुम मेरे पास क्यों आये हो ? मैं राहिब नहीं बल्कि कुत्ते का रखवाला हूँ। मेरा नपस कुत्ता है। मैं हमेशा उसकी निगहबानी किया करता हूँ और उसको खलकत के शोर से बचाने की कोशिश करता हूँ।

अब इतने बूढ़े और ऊँचे राहिब को मुशरिफ-ब-इस्लाम न किया तो इतने दूर आये ही क्यों ? सत कहते हैं, मैंने दुआ की—ए अल्लाह, इस राहिब को इसी हालत में हिदायत कर। फिर उस राहिब ने कहा—ए इब्राहीम, तुम कबतक मुर्दों की तलाश करते फिरोगे ? जाओ और अपनी तलाश करो और जब अपने को पा जाओ तो नपस की निगहबानी करो,

क्योंकि वह हजार बानक बनाकर परेशान करता है।

हाकिम और महकूम बनने की इनकी कहानी मजेदार है। एक दरवेश ने इनके साथ हज में जाना चाहा। वह बोले—“एक बात मानो। हममें से एक हाकिम बने और एक महकूम, ताकि काम ठीक से चले।” वह हँसकर बोला—“अच्छा आप हाकिम बनिये, मैं महकूम।” शाम को जब पड़ोस पर पहुँचे तो हाकिम साहब उठे पानी भर लाये, आग जलाई और दूसरी खिदमतें अजाम दी। दरवेश बेचारा परेशान, वह कुछ कहे तो यह कह दें—“मैं हाकिम हूँ, हाकिम की मुखालिफत मुनासिब नहीं।” एक रोज़ जब वर्षा हुई तो यह सारी रात उसके ऊपर चादर ताने खड़े रहे। आखिर थककर उसने कहा—‘अब मैं हाकिम बनता हूँ, आप महकूम बनिए।’ यह तुरन्त ही राजी हो गये, मगर खिदमत के सारे काम इन्होंने खुद ही किए। जब उसने अपने हाकिम होने की बात कहकर अपना हुक्म चलाना चाहा, यानी खिदमत खुद करनी चाही, तो यह बोले—“मैं हाकिम की मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ। जो महकूम का काम है वही अजाम दे रहा हूँ।” मक्का पहुँचकर वह दरवेश मारे शर्म के भाग गया। एक बार कहीं मिला तो यह बोले—“जो सलूक मैंने किया वही तुम मुसलमानों के साथ करना।”

अब इनकी कुछ सूक्तियाँ नीचे दी जाती हैं—

“मैं अल्लाह ताला से दुआ मागता हूँ कि मुझे दुनिया में हयाते-दायमी अता करे, ताकि मैं हमेशा उसकी इबादत में मशगूल रहूँ और जब लोग ज़िन्नत में जाकर ज़िन्नत की नियामती में मशगूल हो, उस वक्त भी मैं आदावे-शरियत के साथ महल उवूदिया में कयाम करके उसकी खूबियत को याद करता रहूँ।”

“हाथ साकिन (स्थिर) और दिल फारिग (निश्चिन्त) तलब करो और जहाँ दिल चाहे वहाँ जाओ। जो शख्स अल्लाह को उसकी मारफत के मुताबिक पहचान लेता है वह वफा का अहद अपने ऊपर लाजिम करता है और अल्लाह पर दिल से भरोसा करता है और उसके साथ उसको आराम और राहत होती है। जिस शख्स पर लोग दुनिया में रोते हैं वह कयामत में हँसेगा।

मुस्लिम सत-चरित

ज्यादा इल्म से इंसान आलिम नहीं होता, बल्कि आलिम वह है जो हासिल किये ज्ञान के अनुसार अपना आचरण बनाये। तमाम इल्म इन दो बातों में है—एक तो यह कि जिस चीज़ की अल्लाह ने तुम्हें तकलीफ नहीं दी तो उसमें तकलीफ मत कर, यानी जिसमें खुदा की मर्जी नहीं वह काम मत कर, दूसरे, जो तेरा फर्ज है उसे अदा कर।

जो शख्स मारफत इलाही का दावा करता है और अल्लाह के सिवा उसे और किसी चीज़ में आराम मिलता है, अल्लाह उसको सख्त बला में मुब्तिला करता है। जो यह कहता है कि मैंने सब वासनाएँ और कामनाएँ छोड़ दी हैं, वह झूठा और पाखण्डी है।

जो शख्स मारफत का दावा करके खल्क से मिलना-जुलना बंद नहीं करता, अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर देता है और लालची बना देता है। उसकी यह हालत हो जाती है कि खल्क भी उसको बुरा समझती है और निकृष्ट मानती है। उसको न दुनिया मिलती है, न आखिरत। उसे लज्जा और पश्चात्ताप के अतिरिक्त और कुछ नसीब नहीं होता।

असल में मुतवक्किल वह है जिसके तवक्कुल का असर दूसरे लोगों पर पड़े और उसके पाम बैठनेवाला भी मुतवक्किल हो जाय। अल्लाह पर साबित-कदम रहनेवाला मुतवक्किल है।

किसी ने पूछा—मुतवक्किल को तमा होती है या नहीं? बोले—तमा नफस की सिफत है। वह होता तो है, मगर उसके अधीन रहती है, हानि नहीं पहुँचाती।

लोगों ने पूछा—आप खाना कहाँ से खाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने रईस-उल-मुतवक्किलीन की शान से ही दिया। बोले—मेरे लिए वहाँ से खाना आता है जहाँ से बच्चे के लिए माँ के पेट में खाना आता है और वहाँ से खाता हूँ जहाँ से जंगल के जानवर खाते हैं। अल्लाह कहता है—मैं रिजक देता हूँ ऐसी जगह से जो खयाल में न आये।

यह अक्सर सीने पर हाथ मारकर 'वाशूकाह' कहा करते थे। इसका भाव यह है कि मुझको उस अल्लाह के दीदार का शौक है जो मुझे हर वक्त देखता है। आखिरी दिनों में यह मुल्क 'रे' की जामा मस्जिद में रहने लगे थे। सख्त बीमारी की हालत में भी इन्होंने तिहारत (पवित्रता)

मे कमी न आने दी । हमेशा बाबुजू और बानेमाज रहे ।

इसीलिए स्वर्गवास होने पर जब एक बुजुर्ग ने स्वप्न में इन्हें देखकर पूछा—“अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया ?” तो बोले—“मैंने दुनिया में इबादत बहुत की और तबक्कुल भी बहुत किया, मगर मौत के वक्त मैं साफ और बाबुजू था, यह बात अल्लाह को बहुत पसन्द आई और जन्नत में भी ऊचा रतबा दिया और कहा—हमारी बारगाह में पाकी से ऊचा रतबा किसी को नहीं मिलता ।”

• २६ :

शेख अबुल अब्बास कस्साब

पिछली जीवनी में यदि घटनाओं की क़तार-सी आकर सामने खड़ी हो गई थी तो सत अबुल अब्बास कस्साब की जीवनी में विचारों की एक-से-एक ऊची चोटियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, जो उन्हें इस्लाम के ऊचे सतों की पक्ति में ला बिठाती हैं ।

यह महात्मा सत अबुल सईद अबुल खैर के गुरु थे और अपने आलिम मुरीद को इन्होंने जो वसीयत की थी वह निहायत माकूल है । इन्होंने कहा कि अगर लोग तुमसे पूछें कि तुम अल्लाह को पहचानते हो या नहीं, तो हर्गिज यह न कहना कि मैं अल्लाह को पहचानता हूँ । इसलिए कि मारफत-इलाही का दावा करना शिर्क है और निहायत नाममौजू भी ।

इसी बात के दूसरे पहलू को सामने रखते हुए इन्होंने कहा—“और यह भी न कहना कि मैं अल्लाह को नहीं पहचानता, क्योंकि मारफते-इलाही से इन्कार करना कुफ़ है । लोगो को जवाब में कहना, ‘मैं उसे जानता हूँ,’ यह ठीक नहीं, न यही कहना ठीक है कि नहीं जानता, बल्कि ठीक यह है कि अल्लाह ने अपनी मारफत अपने फज़ल से मुझे अता की है ।”

लिखा है कि एक बार यह एकान्त में इबादत कर रहे थे, उसी

मस्जिद में मुअज्जन ने अज्ञा दी। इन्होंने अपने दिल में कहा—अल्लाह के पास से उठकर उसकी दरगाह में जाना मेरे लिए दुश्वार है। लेकिन ज्योही शरीयत का खयाल आया, यह खिलवत से उठकर मस्जिद में आये और नमाजे-जमाअत पढी।

इनकी स्वयं अपने प्रति क्या धारणा थी, इसका परिचय देनेवाली घटना यो है : किसी ने स्वप्न में मैदाने-कयामत देखा और स्वप्नावस्था में ही उसने इन्हे हर तरफ तलाश किया मगर कहीं न मिले। उसने इनसे सब मामला बयान करके पूछा कि वहाँ देखे क्यों नहीं ? इस प्रश्न के उत्तर में यह बोले—“मैं नाबूद हूँ, मेरा अस्तित्व ही नहीं। और जिसका अस्तित्व ही नहीं, वह नाबूद है, उसे तुम कयामत में क्योंकर पाते ?” फिर बोले—“मैं अल्लाह ताला से पनाह मागता हूँ कि कयामत में मुझे कोई न देखे। यानी मुझे अल्लाह ऐसा नेस्त कर दे कि सिवा उनके मुझे कोई देख नहीं सके।”

इसी भाव को और भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करनेवाला किन्ही सूफियो का इनसे पूछा गया यह प्रश्न है कि कयामत के दिन जब वहिश्ती बहिश्त में और दोऊखी दोऊख में भेज दिये जायगे, उस वक्त जवामर्द लोग कहा होंगे ? बोले—जवामर्द वह है जिसकी जगह दुनिया और उक्बा (परलोक) में कहीं न हो।

इनकी सूक्ति है—भागवत शिष्टता जीवन में स्वीकार करो, अन्यथा मदा दुखी ही रहोगे। वह कहते : “तमाम दुनिया ईश्वर से आजादी चाहती है, किन्तु मैं तो उसकी वन्दना का ही इच्छुक हूँ, क्योंकि वन्दना में बन्दे की कुशल है और तथाकथित आजादी से जिज्ञासु जीव के भय और मृत्यु का शिकार बनकर सम्पूर्णतया विनष्ट हो जाने की ही अधिक सम्भावना है।” कहते—“अल्लाह जिसका भला चाहता है उसके अगो को इल्म अता करता है। फिर एक-एक अंग को अपनी ओर आकर्षित करके उसे नेस्त कर देता है, ताकि उसकी नेस्ती में अपनी हस्तीको प्रकाशित करे। और जिस समय वह नेस्त हो जाता है और अल्लाह की हस्ती उसमें प्रकाशित होती है, वह अपनी उस रूपान्तरित स्थिति से दुनिया को देखता है कि यह दुनिया एक गेंद है जिसे गरदिश देनेवाला

अल्लाह है ।’

अपने शिष्यों से प्रेमपर्वक कहते • “मुझमे और तुम मे केवल इतना अन्तर है कि मैं जो कुछ कहता हूँ ‘उसकी’ प्रेरणा से कहता हूँ और तुम जो कहते हो वह मुझसे प्रेरणा लेकर कहते हो, मैं उसको देखता और उससे सुनता हूँ और तुम मुझको देखते और मुझसे सुनते हो । यदि यह बात न होती तो मुझमे और तुममे कोई अन्तर न होता, क्योंकि जिस तरह तुम मानव हो, उसी तरह मैं भी मानव हूँ ।”

यह भी कहते—“गुरु अपने शिष्य के लिए शीशे के समान है । इस शीशे मे शिष्य उसी तरह देख सकता है जिस तरह वह विचार और बुद्धि के प्रकाश मे देखता है । अतएव शिष्य का गुरु की सेवा मे रहना सौ बार नमाज़ पढ़ने से अधिक पुण्यप्रद है ।” और मनोरंजक ढंग से यह भी कहते • “सारी रात आराधना करने से जो पुण्य होता है उससे अधिक पुण्य इसमे है कि खाते वक्त भूख से एक ग्रास कम खाये ।”

वह व्रत-साधना के बड़े पक्षपाती थे, क्योंकि इनका अपना निजी अनुभव यह था कि जब उपवास करते तो इनके मन मे आराधना की भावना बढ़ती और पेट-भर भोजन कर लेते तो मन में पाप की प्रेरणा उठती । इसीलिए इनका सिद्धान्त है कि भूखा रहना स्वयं एक ऐसी आराधना है जो आराधना की ओर प्रेरित करती है ।

इनकी कुछ सूक्तिया निम्न प्रकार है—

“प्रत्येक सूफी, ज्ञानी और भक्त ईश्वर से किसी-न-किसी कामना की पूर्ति की आशा रखता है । पर मैं न तो उससे कोई सासारिक पदार्थ ही चाहता हूँ और न ही किसी पारलौकिक पद-प्रतिष्ठा का इच्छुन हूँ । हाँ, इतनी भावना मेरे मन मे अवश्य है कि ईश्वर कृपा करके मेरी खुशी, मेरे अह को मिटाकर मेरे मन को स्वच्छ कर दे ।”

“सासारिक लोगों के दिल मे जिन पदार्थों की बड़ी मान्यता और प्रतिष्ठा है, परलोक मे उनकी रत्ती-भर भी न मान्यता है और न प्रतिष्ठा ।”

“दुनिया मे अल्लाह के ऐसे भक्त भी हैं जिन्होंने दुनिया को और दुनिया के तमाम ऐश्वार्या को दुनिया वालों के लिए छोड़ दिया,

वैश्वदेव के सुख और आनंद को परलोक वालों के लिए छोड़ दिया और अल्लाह के सिवा दुनिया या उकवा (लोक-परलोक) की किसी भी चीज के इच्छुक नहीं। उनको सतोष इसीमें है कि ईश्वर ने उन्हें आराधना का सौभाग्य प्रदान किया।”

“अल्लाह फना और बका (सत् और असत्), जुल्मत और नूर (प्रकाश और अप्रकाश सब बन्धनों से मुक्त है। सत् और असत् के बंधन में तो वह नहीं है, पर यह जो कुछ सत् और असत् है उसका उद्गम वह है। वह हस्त की हस्ती है। सबसे अधिक भाग्यवान वह वदा है जिसको अल्लाह ने अपनी कृपा से उसकी हस्ती पर मुत्तला कर दिया है।”

“जवामर्द खल्क के लिए न राहत है न वहशत, क्योंकि जवामर्द लोग अल्लाह के पार्षद हैं और खालिक ही से खल्क को देखते हैं। नेक लोगो की सोहबत इख्तियार करने से और पवित्र स्थानों के दर्शन करने से अल्लाह का कुर्व (सान्निध्य) प्राप्त होता है। सगत ऐसे व्यक्ति की करो कि जिसके असर से तुम्हारा जाहिर और बातिन नूरे-मारफत से मुनव्वर हो जाय।”

“दुनिया नापाक है और दुनिया की नापाकी से भी अधिक अपवित्र वह दिल है जो दुनिया से प्रेम करता है। तमा (लालच करना) जवामर्दी नहीं है। अल्लाह हजार बंदों में से किसी एक को अपना कुर्व अता करता है। जो वदे खालिक से नजदीक होते हैं वे खल्क से दूर रहते हैं और खल्क को उनकी और उनके हाल की खबर नहीं होती।”

खल्क को ऐसी सिफत हासिल करनी चाहिए जिसके हासिल करने के बाद खल्क न हक रहे और न बातिल। जबतक मैं और तू बाकी है, तबतक ईशारत और इबादत भी रहती है; जब मैं और तू बाकी नहीं रहता तो ईशारत और इबादत भी मिट जाती है, क्योंकि फिर उनकी कोई जरूरत नहीं।”

“जो शरूस अल्लाह के सिवा दूसरी चीज तलाश करता है वह दो खुदा की परस्तिश (उपासना) करता है। अल्लाह को इस तरह ढूँढो जिस तरह उसे ढूँढने का हक है और अल्लाह की इबादत इस तरह करो जिस तरह

उसकी इबादत करना हक है।”

सब पीर अपने मुरीदों से अदब चाहते हैं, मगर यह एक मीठी-सी नई बात कह गये हैं : “मैं तुम लोगों से यह तलब नहीं करता कि तुम लोग मेरा अदब करो, क्योंकि बदसलीका वह मा है जो दूध-पीते बच्चे से अदब की तालिब हो। अदब का तालिब होना तुम-जैसे लोगों की जेबा और मुझ-जैसे लोगों की नाजेबा है।” सच है, बेचारा मुरीद अदब क्या जाने, अदब का बोझ उठाने की ताकत तो पीर में ही हो सकती है।

एक और ऐसी ही अनूठी बात कह गये हैं—“शैतान अल्लाह का कुश्ता है और अल्लाह के कुश्ते को पत्थर से मारना जवांमर्दी के खिलाफ है।” साथ ही एक और बात कहते हैं और शैतान की जिम्मेवारी उसीके गले मढ़ते हैं—“अगर अल्लाह कयामत के दिन तमाम खल्क का हिसाब-किताब मेरे सुपुर्द कर दे तो मैं सबको बरी करके सारे गुनाहों और बुराइयों का हिसाब-किताब सीधे शैतान से ही करूंगा।”

मगर समझदार आदमी की तरह यह भी कह देते हैं, “लेकिन मैं जानता हू कि कयामत के दिन अल्लाह ताला खल्क का हिसाब-किताब मेरे सुपुर्द न करेगा। मगर क्यों? इसीलिए न कि कही वह अपनी सफाई पेश न कर बैठे।” कहा—“मुझको दुनिया में किसीने नहीं देखा, यानी किसीने मेरे मरतबे को नहीं पहचाना, क्योंकि जो जिस मरतबे का होता है उसी कदर नूरे-मरतबा देखता है।”

एक सूक्ति यह है—“अगर अल्लाह मुझे नेस्त करके अपनी हस्ती से नेक सिजदा कराये तो वह एक सिजदा तमाम आलम की इबादत से ज्यादा होगा।” बात माकूल है, पर कोई प्रश्न कर सकता है कि ये जो सिजदे हो रहे हैं इन्हे करानेवाला कौन है? जैसे बादशाह अपनी मर्जी से अपने बच्चे को कोई रुतबा दिलाता है वैसे ही वह भी किसी सिजदे को वैसी अहमियत दे देता है जिसका जिक्र सत कर रहे हैं।

अपने रब्बानी जोम (आकस्मिक उत्साह) में वह कह उठते हैं—“मैं हजरत आदम के फख का वायस हू और हजरत रसूल का कुर्रतुल-ऐन हू, यानी हजरत कयामत के दिन इस बात पर फख करेंगे कि मैं उनकी औलाद हू और नबी की आखें इस खुशी से चमक उठेंगी कि मैं उनकी उम्मत में

हूँ और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं—

“क्यामत के दिन सब झण्डों से मेरा झण्डा बुलन्द होगा। जबतक इससे आदम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफा तक तमाम नबी मेरे झण्ड के नीचे न आयेंगे, मैं बाज न रहूंगा।”

अदव और मर्यादा का खयाल रखनेवाले भक्त अत्तार यहाँ पर कहते हैं कि इन सत का यह कील वैसा ही है जैसा वाय ज़ोद वस्तामी का कील था।

वायज़ोद वस्तामी मुस्लिम जगत् के सबसे ऊँचे चार-छह संतों में हैं और जलाली महात्मापन के जोश में आकर कह गये थे—“लवाए आजम मन-लवाये मोहम्मद।” लिखा है कि किसी ने वायज़ोद से कहा कि क्या-मत के दिन तमाम खल्क लवाये मोहम्मद के साथे में होगी, तो वह बोले—“मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे झण्डे के नीचे अलावा ग़ल्क के तमाम नबी होंगे।”

ऐसे अवसरों पर मर्यादा की रक्षा के लिए भक्त अत्तार यह युक्ति प्रयोजन करते हैं कि इन बातों को कहनेवाला दरअसल अल्लाह ही होता है। वही किसी भक्त के मन में जलाल का उवाल टालकर ऐसी साधारण बात कह-लाता है, जैसेकि मसूर ने ‘अनल हक’ कहा और वस्तामी ने ‘शुभाने आजम शाफी’ कहा। और भी ऐसे सत हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मलीनता में ऐसे वचन बोले हैं।

कहने को तो स्वयं अत्तार ही ने कहा है कि जिनके मुख से एक शब्द यह न निकला कि ‘मैं ब्रह्म हूँ’ वह दरअसल अमीर-नाफ़िरो की जमान में ही है। पर भक्त को बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, जब कोई अपने झण्डे को मोहम्मद के झण्डे से ऊँचा बताता है, या कहना है कि मेरे झण्डे के नीचे आदम से लेकर दुनिया में जितने नबी हुए हैं सबको आना ही होगा।

भारतीय साहित्य में भी शिव, विष्णु आदि देवताओं के सम्बन्ध में ऐसी समझौते उठ खड़ी होती हैं। वही शिव मर्खोपरि हैं तो वही विष्णु, कही दूसरे ही कोई देवता। यह बात तो सर्वमान्य है कि एक यह स्थान है जहाँ न न्यायमत है न बहिश्त, न शिवमोक है न विष्णुलोक, पर यह प्रश्न कुछ नीचे के स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आ रहा होता है।

शिवलोक में शिव सबसे बड़े हैं और विष्णुलोक में विष्णु सर्वोपरि हैं। और ये सभी देवता संचालित होते हैं किसी और ही परमदेव के द्वारा। पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान यदि हो, क्योंकि अन्ततः सब एक ही सत्ता के विभिन्न स्वरूप हैं, तब तो कठिनाई होती ही नहीं, जैसा कि एक बादशाह दूसरे बादशाह के यहाँ जाकर अभिनंदित और सम्मानित होता है, पर शासन उसीका रहता है जिसका वहाँ राज्य है।

यह कहते—“दिन और रात में कोई घड़ी ऐसी नहीं जिसमें भगवान की भक्ति पर कृपा की वर्षा न होती हो। यदि भगवान तुम्हें अपने आदेशानुसार व्यवहार करने की सामर्थ्य दें तो यह तेरा परम सौभाग्य है। पर यदि भगवान की कृपा तुझपर न हो तो यह एक इतनी बड़ी मुसीबत है कि तेरे दुःख पर सारी दुनिया को सहानुभूति में रोना चाहिए।”

अपनी मानसिक कल्पना के इतिहास का एक चित्र-सा इन्होंने यहाँ खींचा है—“मैं गैब के दरिया के किनारे खड़ा हुआ था और एक बेलचा मेरे हाथ में था। बस एक बार मैंने बेलचा लगाया और आकाश से पाताल तक सब नष्ट कर दिया। फिर दूसरी बार बेलचा लगाया तो कुछ भी बाकी न रहा। साधना में ऐसा अनुभव होता है कि सब निश्शेष हो जाता है।”

इसी भाव की पुष्टि अशत इनकी इस सूक्ति से होती है : “अल्लाह कयामत के दिन एक गिरोह को जन्नत में और एक गिरोह को दोजख में भेजेगा। इसके बाद बहिश्तियो और दोजखियो को गैब के दरिया में डाल देगा, अर्थात् ये दोनों ही भेद लुप्त हो जायेंगे।” और ये भेद हैं भी निम्न स्तर पर।

अन्तिम सूक्ति इनकी यह है—“जहाँ अल्लाह है, वहाँ सिवा रूह के किसी की गुजर नहीं।”

: २७ :

अब्दुल्ला खफीफ़

अब्दुल्ला फारिस के शाही खानदान के एक रत्न थे और लिखा है कि इनके बाद फारस में इनके-जैसा और कोई मर्द हक साहबे कमाल वशर (ईश्वर या सत्य को पहचानने वाला और गुणवान) न हुआ। बहुत-से शेखों के यह शेख थे और जुनैद तथा मसूर हल्लाज आदि संतो को इन्होंने देखा था और तने-तनहा (एकाकी) इन्होंने बहुत सफर किया।

कहते हैं कि इब्तिदा में ही इन्हें इबादते-इलाही का गहरा शौक था और अक्सर सुबह से शाम तक इन्होंने एक हजार रकत (खड़ा होना, झुकना और दो बार ज़मीन पर माथा टेकना) नमाज़े पढ़ी और कभी-कभी एक रकत में दस हजार बार सूरते-इखलास पढ़ा करते थे। बीस साल तक टाट का लिबास पहना और इनका नियम था कि हर साल चार चिल्ले खींचते।

चालीस दिन के उपवासको 'चिल्ला' कहते हैं और जब इनका स्वर्ग-वास हुआ तो यह चालीस चिल्ले बराबर खींचते चले आये थे और आखिरी चिल्ले में जान-बूझकर तस्लीम हुए। खफीफ का अर्थ है थोड़ा स्वल्प। और लोग इन्हें खफीफ इसलिए कहने लगे थे कि यह रोज़ाना शाम को रोज़ा तोड़ते वक़्त सात मुनक्को से ज्यादा न खाते।

लिखा है कि एक बार इनके नौकर ने इन्हें कमज़ोर होता देखा तो सात के बजाय आठ मुनक्को खाने को रख दिये। यह बिना देखे रोज़ के विश्वास पर उन्हें खा गये। मगर उस रात इबादत में इन्हें वैसा लुत्फ न आया जैसा रोज़ आता था। अब इन्हें सही बात मालूम हुई तो उस नौकर को खिदमत से हटा दिया।

कभी इन्होंने अपने पास इतना माल न रक्खा कि जकात वाजिब हो, पर सफर में अपने साथ पानी पीने को जो डोल-रस्सी रखते थे उसपर भी

इनकी टीका हुई।

सफर में प्यास लगी। एक हिरन को पानी पीते देखा तो यह भी नज़दीक पहुँचे, मगर पानी नीचा हो गया। इनके दिल को चोट लगी। बोले—“क्या मैं हिरन से भी गया-बीता हूँ?” तो आवाज़ आई—“हिरन के पास डोल और रस्सी नहीं थी, इसलिए हमने खुद पानी को उसके नज़दीक कर दिया। तुम्हारे पास डोल-रस्सी है इसलिए पानी को नीचा कर दिया।”

यह बड़े लज्जित हुए और डोल-रस्सी फेंककर चल दिए; फिर आवाज़ आई—“हमने तुम्हारे सत्र को आजमाया था। जाओ और पानी पियो।” देखा तो पानी ऊपर तक आ गया था।

इन्होंने प्रेम से पानी पिया, बुजू किया और उसी बुजू से मदीना की पवित्र नगरी में प्रवेश किया। फिर मक्का जाकर हज किया। जब हज़ से वापस बग़दाद पहुँचे और ज़ुनैद से मुलाकात हुई तो उन्होंने इन्हे देखते ही कहा—“अगर तुम और थोड़ा सत्र से काम लेते तो पानी तुम्हारे कदमों से बहने लगता।”

यह कहते हैं कि आलमे-जवानी में एक शख्स ने मेरी दावत की। वह खुद कौर बना-बनाकर मुझे खिला रहा था। मगर सालन सड़ा हुआ और बदमज़ा था। उसकी दिलशिकनी न हो, इसलिए मैंने कुछ न कहा, पर अचानक उसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी हालत देखकर वह भी लज्जित हुआ और मैं भी।

बाहर आकर कुछ लोगों के साथ हज को चला। कदसिया में पहुँच कर हम लोग राह भूल गये और फाको-पर-फाके होने लगे। साथियों ने चालीस दीनार में एक कुत्ता खरीदा, उसे ज़िबह करके भूना और खाने को मेरे सामने रक्खा। मुझे इस मेज़वान की खिज़ालत (लज्जा) याद आई। तौबा की राह मिल गई।

कितनी अच्छी थी वह नसीहत जो बहुत इसरार करने पर मिस्र के एक जवामर्द ने दी थी। उसका और एक समाधिस्थ बृद्ध का हाल सुनकर यह मिलने लगे। सलाम किया दो बार, तीन बार, पर जवाब न मिला। आखिर यह बोले—“कसम है तुम्हें अल्लाह की, मेरे सलाम का जवाब

तब उसने सलाम कहकर अपना सिर झुका लिया ।
 अब यह नसीहत के लिए उसके पीछे पड़े । वह कहने लगा—“ऐ खफीफ ! दुनिया थोड़ी है और थोड़ी मे से थोड़ी बाकी है । इस थोड़ी से बड़ा हिस्सा हासिल कर । मालूम होता है, तू बेफिक्र है, इसीलिए मेरे सलाम को आया है ।”

यह कहते हैं कि उस वक्त मुझे बड़ी भूख लग रही थी । मगर उसके इतना कहने से भूख प्यास सब जाती रही ।

इन्होंने उसके साथ जुहर (दोपहर) और अस्त्र (सूर्यास्त से पहले) की नमाज पढ़ी और फिर उस जवान से कोई नसीहत की बात कहने को कहा । वह बोला—“हम अहले-मुसीबत हैं । नसीहत के लायक हमारी जुबान ही नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि कोई हमें नसीहत करे ।” पर यह भला उसे इस तरह बिला कुछ लिये कब छोड़ने वाले थे ?

बहुत इसरार करने पर वह बोला—“ऐसे शख्स की सोहबत इस्ति-यार कर कि उसका दीदार तुझे अल्लाह की याद दिलाता रहे और तुझे अमल की जुबान से आमिल बनाये, न कि गुफ्तार की जुबान से । ऐसे कुछ लोग भी हो तो दुनिया इतनी बुरी क्यों हो ?”

यह कहते हैं कि मैंने सहराए-रूम (रोम के जंगल) में देखा कि एक राहक की लाश जलाई गई । फिर उसकी राख अबो की आख में लगाई गई तो उनकी आखों से दीखने लगा और बीमारों ने उसे खाया तो वे अच्छे हो गये । मैंने कहा, “या अल्लाह ! इनका मजहब झूठा है, फिर यह करामात ?” स्वप्न में रसूल ने कहा, “यह सत्य और तप का फल है ।”

रसूल का कहना था कि जिसका मजहब बातिल (झूठा) है वह भी सिद्क (सच्चाई) और रियाजत (तपस्या) की वजह से इस दर्जे पर जा पहुँचता है, तो ज़रा ख्याल करो कि जो बच्चे धर्म को माननेवाले हैं वे लोग अगर जीवन में सच्चाई, तपस्या और भूतदया की भावना से प्रेरित हो तो कैसा अच्छा फल होगा ? कमी है अमल में ।

इसी बात को रसूल ने एक बार स्वप्न में प्रकट होकर खफीफ को जोरदार भाषा में समझाया । वह बोले—“राहे-सलूक को जाननेवाले अगर उस राह को इस्तियार न करेंगे तो कयामत में सबसे ज्यादा अज़ाब

(पाप कष्ट) में गिरफ्तार होंगे।" यह एक भयकर सत्य की घोषणा है और न जाने कितने इस राह के राही हैं।

स्वप्न में इन्होंने रसूल को एक बार और देखा। रसूल का अनुकरण करके इन्होंने चाहा कि यह भी अगूठे के बल खड़े होकर नमाज़ पढ़े। मगर न पढ़ सके। अफसोस हुआ तो ख़्वाब में रसूल को देखा कि कह रहे हैं—“अगूठे पर नमाज़ पढ़ना मेरे ही लिए था। तुम ऐसा न करो।”

एक बार स्वप्न देखा कि कयामत लगी हुई है, लोग परेशान हैं। इतने में एक लड़का आया और अपने बाप का हाथ पकड़कर पुल सरात से गुज़रते हुए उन्हें ज़िन्नत में ले गया। वह जगे तो पुत्र की आवश्यकता का ध्यान आया। विवाह किया, एक लड़का हुआ और मर गया। बीवी से कहा, “मुराद पूरी हुई, अब चाहो तो तलाक दे दू।”

कहते हैं कि इन्होंने चार सौ निकात किए थे, क्योंकि स्त्रियाँ इनके साथ विवाह की इच्छुक थी। एक वज़ीर की लड़की ४० साल तक इनकी व्याहता रही, मगर इनका भाव अलिप्त था। वज़ीरज़ादी के यहाँ जब यह जाते, खाना खाते और उसे देखते। इस प्रकार सन्न का अभ्यास करते और सन्न की पेट पर अठारह गांठें थीं।

इनके दो मुरीद थे। दोनों का नाम अहमद था। फर्क के लिए इन्होंने एक का नाम कह रखा और दूसरे का मह। मह इबादत ज़्यादा करता, मगर यह कह पर विशेष कृपा रखते। लोग बुरा मानते। एक दिन इन्होंने मह से कहा—“ऊंट को छत पर बाध आओ।” तड़ाक से मह बोला—“हज़रत, छत पर ऊंट कैसे जा सकता है?”

अब इन्होंने यही बात अहमद कह से कही। वह उठा और कमर बांधकर ऊंट को उठाने चला। पेट के नीचे जाकर दोनों हाथों से ऊंट को उठाना चाहा। लेकिन अत्तार कहते हैं, कहां ऊंट और कहां आदमी; उसे हरकत भी न हुई। यह बोले—“बस, चले आओ।” और कहा—“मुरीदो, तुमने फर्क देखा? यह ज़ाहिरदार (दुनियादार) है और वह दिल से मेरा मुतीय (आज्ञाकारी) है।”

काला मातमी लिबास पहने एक मुसाफिर इनके पास आया। इन्होंने पूछा, यह क्या? वह बोला—“मुश्पर हावी काम-वासना और लोभ-

बुलाई गईं। उनका मातम मना रहा हूँ।” इन्होंने उसे झिड़ककर बाहर निकलवा दिया और फिर बुलाया। इसी तरह ७० बार हुआ, पर उसने बुरा न माना। यह बोले—“तेरा लिबास बजा है।”

दो सूफी दूर का सफर करके इनकी ज़ियारत को आये, मगर मालूम हुआ कि बादशाह के दरबार में गये हैं। दिल में सोचा, यह कैसा सूफी जो बादशाह से मिलता है ! जेब ठीक कराने वे दर्जियों के पास गये। उसकी कैची गुम हो गई। चोर समझकर पकड़े गये। बादशाह ने हाथ काटने का हुक्म दिया, तब खफीफ की सिफारिश पर छूटे।

दरबार से रिहा होकर जब वे दोनों सूफी अब्दुल्ला खफीफ के पास आये तो इन्होंने रहस्यमय स्वर में कहा, “मैं इन्हीं कामों की गरज़ से बादशाह के पास जाता हूँ।” अब सूफियों को उस अवमानना का ध्यान आया जो उन्होंने मन-ही-मन की थी। बहुत ही लज्जित होकर उन्होंने खफीफ से क्षमा-याचना की।

एक बार एक बीमार मुसाफिर उनके पास ठहरा। इन्होंने रातभर उसकी सेवा की। पिछली रात को आख लग गई। उसने पुकारा, पर यह न जागे। गुस्से में बोला—लानत है ! सुबह लोगो ने शिकायत की तो कहा—“बुरी बात सुनने को मेरे कान ही नहीं हैं। मैंने तो सुना, वह कहता है, तुझ पर रहमत हो।”

यह एक बहुत अच्छा उसूल है—बुरी बात को न सुनना, बुरी बात को न देखना, किसी भी तरह अपने दिल और दिमाग पर बुराई का असर होने ही न देना। यही बुराई के उन्मूलन का रास्ता है कि न बुराई देखे, न बुराई करे; न किसी पर लानत डाले, न लानत ले। रहमत ही दे और रहमत ही ले।

यह कहते थे—अल्लाह ने फरिश्ते और जिन पैदा किये और फिर असमत और क़िफायत और हिल्लत को पैदा किया और हुक्म दिया कि हर कौम हर चीज़ इसमें से ले ले। फरिश्तो ने असमत को, जिन्नोने क़िफायत को और इसानो ने हिल्लत (धर्मानुसार आचरण) को पसंद किया। और यही वजह है कि इसान कारे-ख़ैर में हिले-बाज़ी बहुत करता है।

इनका कहना है—पहले सूफी देव जिन्नों पर गालिब रहते थे, अब

देव सूफी पर गालिब रहते हैं। सूफी वह है जो सूफे-सफा पहने, योन्नी ऊत, के कपड़े को बातनी सफाई के ऊपर पहने। जब दिल सूफी हो तभी सूफी का लिबास जेब (शोभा) देता है। सूफी को लाजिम है कि दुनिया को तर्क करे और नफस पर जफा करे।

इनकी सूक्तिया हैं—दुनिया से पाक जाना राहत है। तकदीर पर सब्र करना और मसायब यानी तकलीफे उठाना तसव्वुफ है। कश्फे-गैब की तस्दीक करना ईमान है। तर्क राहत और रजे-दायमी को इरादत कहते हैं। वस्ल यह है कि महबूब से ऐसा एकात्म्य हो कि उसके सिवा कोई याद न रहे।”

“आजिज बनकर खुदा से सवाल करना इनबिसात अर्थात् आनद है। नफस और दुनिया और शैतान से दूर रहना तकवा है। खुदा की इबादत से नफस को तोड़ना रियाजत है। कनाअत (सतोष) यह है कि जिस चीज पर काबू नही उसको तलब न करना और जिसपर काबू है उससे बेपरवाह रहना।”

“माल और दौलत को त्याग देना जुहद है। रज्जा अर्थात् आशा यह है कि किसी दिन ब्रह्मलीन होंगे हो, इस आशा से सदा प्रसन्न रहना।”

यह सूक्ति ज़रा गहरी है—सिफत से बाहर आना फुक़ है। हकीकत का यकीन इसरार है। तमाम काम अल्लाह के सुपुर्द करना और मुसीबत में सब्र करना उबुदीयत है।

दरवेशी को जाहिर करना बुरा है और दरवेशी यह है कि अगर अल्लाह दे तो खा ले और शुक्र करे और अगर न दे तो न खाये और सब्र करें। एक सत को ऐसा कहने पर दूसरे सत ने कहा था—यह तो कुत्ते भी करते हैं। उसने पूछा, फिर आप क्या करते हैं? बोले—मिलता है तो खैरात, नही तो शुक्र करता हू।”

“खफीफ ने मरते वक्त अपने नौकर को यह वसीयत की कि जब मर जाऊ तो मेरे हाथ रस्से से बाधना और तौक गले में डालना और किबला रख बिठाना। शायद अल्लाह मुझे बख्श दे। क्योंकि मैंने उसके बहुत गुनाह किए हैं, यह दशा देख शायद दया दिखाये।”

कहते हैं कि नौकर ने वफात के बाद वसीयत के मुताबिक जब अमल

करने का इरादा किया तो गैब से आवाज़ आई—'ओ बेअदब ! ज़रा अदब कर । हमारे अज़ीज़ को ख़वार करने का कस्द न कर ।' स्वभावतः ही नोकर ने अपना इरादा छोड़ दिया और समझ गया कि मालिक मकबूल हुए हैं ।

